

ਖੋਜ ਪੀੜ੍ਹਕਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

ਬਾਣੀਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ

ਅੰਕ 57 - ਮਾਰਚ, 2003

ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ

ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ. ਗੁਰਨਾਇਬ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਲਹਿਰੀ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਖੋਜ ਪਤ੍ਰਿਕਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ
ਬਾਣੀਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ

ਸਾਲ 37ਵਾਂ

ਮਾਰਚ 2003

ਅੰਕ : 57

ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ

ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ. ਗੁਰਨਾਇਬ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਲਹਿਰੀ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

©
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਦਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

KHOJ PATRIKA (*Punjabi*)
DEDICATED TO THE 400TH YEAR OF SRI GURU GRANTH SAHIB'S PARKASH UTSAV
BANIKAR VISHES ANK (*Punjabi*)

Chief Editor
DR. AMRIT PAL KAUR
Reader and Head
Department of Punjabi Literary Studies
Punjabi University, Patiala.

Editors
DR. GURNAIB SINGH
DR. RAJINDER LEHRI

Assistant Editor
DR. BHIM INDER SINGH

ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ

ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਗੁਰਨਾਇਬ ਸਿੰਘ
ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਲਹਿਰੀ

ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ
ਡਾ. ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ
ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ
ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ

ISBN 81-7380-916-x

2004
ਕਾਪੀਆਂ : 1100
ਪੁੱਲ : 50-00

Please send the subscription in the name of the Registrar, Punjabi University, Patiala, through bank draft payable at Patiala to Publication Bureau, Punjabi University, Patiala.

ਲੇਜ਼ਰ ਟਾਈਪ-ਸੈਟਿੰਗ : ਯੋਸਥੈਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਜੰਡ ਰਾਈ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮ ਸਪਸ਼ੀਸ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਜਰਜ਼ ਲਿਊਨਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਛਪੀ

ਖੋਜ ਪਤ੍ਰਿਕਾ

ਬਾਣੀਕਾਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ

ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ : ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ

ਸੰਪਾਦਕ : ਡਾ. ਗੁਰਨਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਲਹਿਰੀ

ਸਾਲ 37ਵਾਂ

ਮਾਰਚ 2003

ਅੰਕ : 57

ਦੋ ਸ਼ਬਦ : ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ

(v)

ਸੰਪਾਦਕੀ

(vii)

1. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਆਦਰਸ਼	ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. ਵਿਨੋਦ	1	
2. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ : ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ	ਡਾ. ਜਸਬੀਰ 'ਕੇਸਰ'	6	
3. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਰੇਣਾ	23	+9
4. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ	ਪ੍ਰਿੰ. ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੀਤ	31	
5. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ	37	
6. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ	52	
7. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਡਾ. ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ	67	
8. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਡਾ. ਸਰਬਜੀਵਰ ਸਿੰਘ	73	+9
9. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਣੀ : ਖੰਧਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ	ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ 'ਕੇਸਰ'	79	
10. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ	86	
11. ਭਗਤ ਬਾਣੀ : ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ	ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ	103	
12. ਭਗਤ ਕਬੀਰ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ	111	
13. ਭਗਤ ਕੁਲੋਚਨ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ	117	+9
14. ਭਗਤ ਬੇਣੀ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ	129	
15. ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਨੇਹੀ	132	
16. ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ	148	
17. ਭਗਤ ਧੰਨਾ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਡਾ. ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ	154	+9
18. ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ	160	
19. ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ : ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਧੀ	ਡਾ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ	165	
20. ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਡਾ. ਭੀਮਇੰਦਰ ਸਿੰਘ	173	
21. ਭਗਤ ਭੀਖਨ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ	177	+9
22. ਭਗਤ ਸੈਣ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ	180	
23. ਭਗਤ ਪੀਪਾ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ	184	

(xii)

ਖੋਜ ਪਤ੍ਰਿਕਾ-ਬਾਣੀਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ-57/ਮਾਰਚ 2003

24. ਭਗਤ ਸਧਨਾ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਅਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ	186	
25. ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ੀ	188	+ 9
26. ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ	191	
27. ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਡਾ. ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ	193	
28. ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ. ਮੁਹੱਬਤ ਸਿੰਘ	198	
29. ਭੱਟ ਬਾਣੀਕਾਰ	ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ	204	
30. ਅੰਤਿਕਾ			
ਬਾਣੀਕਾਰ : ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਿਓਰਾ		208	+ 9
31. ਪੁਸਤਕ ਰੀਵਿਊ			
ਸ਼ਬਦ ਸੰਚਾਰ (ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ)	ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ 'ਕੇਸਰ'	225	
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੰਦਰਭ ਕੋਸ਼ (ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ)	ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ	228	+ 9
ਇਸ ਅੰਕ ਦੇ ਲੇਖਕ		231	

ਦੋ ਸਬਦ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦਾ 'ਬਾਣੀਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ' ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪ੍ਰਤਿਬਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਖੋਜ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਪਿਛਲੇ 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੌਰਸ਼ੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮ, ਸਮਾਜ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਬਲਕਿ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਉਚਤਮ ਕਾਵਿ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਬਾਣੀਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਹ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਡੀ ਅਗਦਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਖੋਜ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਬਿੰਦੂ ਮੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਚਿੰਤਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
ਪਟਿਆਲਾ।

ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਧਾਰਾਏ
ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ

‘ਸਭ ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ’

ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਅਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਤੋਂ ਕੱਢਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕਤਾ ਵਿਚ ਪਰੀਵਰਤਿਤ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਿਆਸਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਵਰਤਿਤ ਕਰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਵਹਾਓ ਨੂੰ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਵਹਾਓ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਤਿ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਨਿਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਬਾਣੀ ਸਮੂਹ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਧਾਰਭੂਮੀ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਸਿਧਾਂਤਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ‘ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇਹੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ, ਪਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਧ ਕਰਕੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 974 ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 62 ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 907 ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 679 ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2218 ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 115 ਸ਼ਬਦ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 116 ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 541 ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 61 ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਪੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਬਦ, ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ : ਕਲ, ਸਲੂ, ਦਲੂ, ਨਲੂ, ਬਲੂ, ਜਲੂ, ਭਲੂ, ਭਿੱਖਾ, ਜਾਲਪ, ਮਥੁਰਾ, ਕੀਰਤ, ਹਰਿਥੀਸ ਆਦਿ ਦੇ 123 ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਮੂਹਿਕ ਮਾਨਵੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਰਜਣਾ ਉਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜਨਸਥਾਪਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਦੀਨ ਹੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ। ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਾਰਕਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਨਲ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸੰਤ ਭਗਤ, ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬੋਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਲਭ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਚੋਂ ਸੂਰਦਾਸ, ਚੇਤਨਾਯ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਚੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਚੈਦੇਵ, ਰਾਮਨੰਦ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੁਜ, ਭਗਤ ਰਾਮਨੰਦ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਤੇ ਤੀਖਣ ਜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਤਰਲਿਹਤ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਅਤੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਰੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਨੁੱਖ, ਸ੍ਰਿਸਟੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਹਰ ਯੁਗ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵਕਾਲੀਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸ਼ਬਦ' ਇਥੇ ਖੋਜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਸ 'ਓਮ' ਦਾ ਹੈ। ਓਮ ਜੋ ਸੁਨਸਾਯਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਜ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਬਾਣੀ/ਸ਼ਬਦ/ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਜ ਲਈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੱਖਾਇਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਬੀਚਾਰਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਸਾਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਤਿ ਨੂੰ ਪੂਰਵਕਾਲੀਨ, ਸਮਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਹਿੱਤ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਆਮਦ ਇਕਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਾਨਵ, ਸਮਾਜ ਮਿਰਜਣਾ, ਸਾਂਝੀ-ਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਹਿੱਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2003 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2004 ਤਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬੱਧੀ ਵਜੋਂ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੂਚੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 'ਖੋਜ ਪਤ੍ਰਿਕਾ' ਪਿਛਲੇ 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। 'ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਅੰਕ' ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਸਾਂਹਵੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤੁੱਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ

ਅਗਲੇਰਾ ਕਦਮ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸੰਥਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਰਚਨਾ, ਸਰੂਪ, ਪਰਿਪੇਖ, ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ, ਸਰਬਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸੰਕਲਨ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰਥਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਨ। ਪੂਰਵਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਅਧਿਆਤਮ ਚਿੰਤਨ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਣੀ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਤੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਹੱਤਵਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰੰਭ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਇਰ' ਜਾਂ 'ਢਾਡੀ' ਆਖ ਕੇ ਰਚਨਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੈਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵਕਾਲੀਨ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ 'ਖੋਜ ਪਤ੍ਰਿਕਾ' ਦਾ ਬਾਣੀਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ' ਨਿੱਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਉਨੱਤੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਸੰਕਲਿਤ ਹਨ। ਖੋਜ-ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰੀਵੀਊ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰੀਵੀਊਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਅਲੋਚਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਲਹਿਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਭੀਮਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੁਖੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਇਸ ਅੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਹਿਰਦ ਪਾਠਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਆਦਰਸ਼

ਡਾ. ਟੀ. ਆਰ. ਵਿਨੋਦ

ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇਕੋ ਸੌਮੇ 'ਕੁਦਰਤ' ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਘੋਲ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਥਵਾ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ-ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਅਤੇ ਸੰਦ-ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਰੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਸਪਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਪਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਵਿਗਸਦੇ ਅਤੇ ਬਿਣਸਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਭਿਅਤਾ/ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ-ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਸਮਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਮਾਹੀ ਰੂਪ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਮਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਾਧਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਗੇਰੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸਰੀ ਨਵੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ (objective) ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਦਰਸ਼

ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਕਤ ਮਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਪੜਾ ਡਿਊਡਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਟ ਖੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਮਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਰੋਲ ਜਾਲਮ-ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਠੋਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ (ਰਾਜੇ, ਰਜਵਾੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਮੌਲਵੀ) ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ (ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਕਾਰੀਗਰ-ਕੰਮੀ) ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਵ ਵਾਦ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੋਕੀਆਂ ਰਸਮਾਂ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕਹਾਰ ਤੇ ਜਬਾਰ ਬੁਦਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਸ ਗਾਇਆ। ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਮ-ਜਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਤਰਾਤੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫਿਊਡਲ ਅੰਗ (ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਜਵਾੜਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੱਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ) ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਘਿਣਾਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਮਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦਮਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੁਸ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਠੋਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਕ ਮਿਮੇਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਤਿਆਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਜਗ ਨੂੰ 'ਮੱਥੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ' ਆਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਥੂਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਖੰਡਨ-ਮੰਡਨ ਦੇ ਘਿੱਛੇ ਦਲੀਲ 'ਰੱਬ' ਦੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਉਹ ਗੁਣ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਾਣੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਣੇ 'ਨਿੱਜੀ' ਸੰਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਲ ਪਕੜਦੀ ਹੋਈ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ। ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਊਡਲ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰ-ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਿਊਡਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਨਵੀਨ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਜਿਨਸ ਦੇ ਇਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ 'ਮੁਕਤ' ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਧੀਨ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਫਿਊਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।

ਪ੍ਰੋ. ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਇਕ ਫਿਊਡਲ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਜਵਾੜਾਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਫਿਊਡਲ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਇਦ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਤੋੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਸੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੁਰਜ਼ੂਆ-ਪਰੋਲਤਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬੋਝਣਾ ਆਵੇਸ਼ਿਕ ਸੀ।

ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਚਲ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵਜਾਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਵਾਨ-ਜਹਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦੋ ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਠਲੂ ਪਾਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਫਿਊਡਲ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜ਼ੂਆਜ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜ਼ੂਆਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੁਦੇਸ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟ-‘ਫਿਊਡਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1964 ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੰਗਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਵਾਲ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅਨਾਦਿ-ਅਨੰਤ ਹੋਣ ਸੰਕਲਪ’ ਅਤੇ ‘ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਹਾਈ’, ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਉਕਤ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿਸ ਭਾਂਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਕ-ਸੋਸ਼ਿਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਅ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਕ-ਸੋਸ਼ਿਤ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੱਭਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੱਛਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੱਭਿਅ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਬੰਧ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਉਕਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ (ਅਜੋਕਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ) ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ-ਘਾਤਕ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ-ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧ, ਵਰਤਮਾਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ, ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਿਆਗੀ ਵਿਹ ਪਰਮਪਰ ਹੋੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਥਿਰ ਰਖਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ-ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ’ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਭੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ (Economy) ਇਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਟ ਘਟ-ਉੱਠਣ

ਸਭਿਅਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਦੇ ਘਟ-ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਥੂਲ ਸਮਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚੇਤਨ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ 'ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਏਕਤਾ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਲੋਪਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੇ ਦਲੀਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਿਛਾਹਯੋਗ ਦੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਨਿੱਤਤਾ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਨਿੱਤਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਖਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅਜੋਕੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਰਕਿਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਕਾਰਨ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੈ; ਉਸ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਧਿ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣ-ਛਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀ ਗੁਣਾਂ-ਅੰਗਣਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸ਼ਤ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਫਹਿਰਿਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਖੰਡਨ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਉਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਾਂ। ਸਮਾਜੀ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਮਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਅੰਗ ਦੀ ਪਾਣ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਵਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਆਚਾਰ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ) ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਜਾਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਜਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਲੜੀਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਦਾਚਾਰ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ-ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਦਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਸਮਾਜਕ ਪਤਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਨੱਖੀ-ਏਕਤਾ ਅਥਵਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ—ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਏਸੰਡੇ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਏਸੰਡੇ 'ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰੇਲਤਾਰੀ ਜਮਾਤ (ਖਿਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ : ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ

ਡਾ. ਜਸਬੀਰ 'ਕੇਸਰ'

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮੂਹਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ (1699 ਈ.) ਤਕ ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (vision) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਪਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਯਥਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖ-ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਮਾਨਾਂਤਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਖੇੜ ਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

1. ਮਾਨਵ-ਸਮਾਜ

ਸਾਧਾਰਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਲੀ ਵਿਚ ਮਾਨਵ-ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਰਸਮ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਸਮਾਜਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਹੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਰਚਨਾਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਇਕ ਖਰੂਬ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਦਾ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਹਾਉ (flux) ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਟਿਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਭੌਤਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਇਕ ਅਜਿਹਾ (ਸਾਪੇਖਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ) ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਟ ਮਾਨਵ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ

ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਹਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।¹¹

ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਦਵੰਦਾਤਮਿਕ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :

1. ਪਦਾਰਥਕ ਪੱਖ (Mode of Production)
2. ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ (Law, Custom, Traditions, Relations etc.)
3. ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ (Progressive Development of Man)

ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਯੁਧਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸੰਦ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ।¹²

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਪੀ. ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਥੱਲੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਵਿਅਕਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੱਥ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੱਥ।¹³

ਸ਼੍ਰੀ ਅਯੁਧਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਟਨਾਗਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਇਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਡ-ਔਡ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸੰਦ ਆਦਿ। ਇਸ ਦੁਹਰਾਉ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੰਦਵੀਂ (compact) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਉਮੀਧਵ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।

2. ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੰਡ

ਸਮਾਜਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੰਡ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਵੇਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸੌਖ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ ਛੇ ਪੜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ :

1. ਆਦਿਕਾਲੀ ਸਮਾਜ
2. ਦਾਸ ਸਮਾਜ
3. ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ
4. ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ
5. ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ
6. ਸਮਾਨਵਾਦੀ ਸਮਾਜ

ਅਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਆਪ

ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਜ਼ਹਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਔਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ :

1. ਗਰੁੱਪ ਸਮਾਜ (Group society) ਵੀਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ
2. ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ (Tribe society)
3. ਬਹੁ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ (State society)
4. ਦਿਲਾਹੀ ਸਮਾਜ (Theocratic society)
5. ਜ਼ਰੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ (Feudal society)
6. ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ (Capitalist society)
7. ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ (Communist society)
8. ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ (Socialist society)⁴

ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਉੱਲੇਖ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਘਣੇ ਹੋਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਪਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥਹਿਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, 'ਸਿਖ-ਸਮਾਜ' ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੱਤ

ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਮ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਬੌਧੀਜੀਵੀ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਦਾਇਰਾ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ :

1. ਪਰਿਵਾਰ
2. ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ
3. ਅਘਣਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ
4. ਆਪਣੀ ਕੌਮ
5. ਵਿਸ਼ਵ-ਰਾਜ (The World-state)⁵

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

1. ਮਾਨਵ ਵਿਅਕਤੀ
2. ਪਰਿਵਾਰ
3. ਮਾਨਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ
4. ਕੌਮ
5. ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਰਾਜ
6. ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਰਸਾ

7. ਸਾਂਝਾ ਮੰਤਵ
8. ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਾ
9. ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ*

ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਮਾਨਵ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਤੱਤ (ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹ-ਮਤ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧ) ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਦੀਆਂ ਕਰਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ) ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਗਤੀ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹਨ।⁷

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਆਂਸੀਲ ਰਾਜਸੰਤਾ ਦੇ ਚਿੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਚਿਤਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਠੀਕ ਪਛਾਣ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

4. ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ-ਸਮਾਜ

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਔਸੀ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਣਅੰਕਿਤ (unrecorded) ਅੰਤਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।⁸

ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮਾਜਗਤ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਰੋਗ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁਸਲਤਾ (Well-being) ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਹਤਮੰਦ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:

(ੳ) ਸਮਾਜਗਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ

1. ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ (A corporate Family life)
2. ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ (Lofly position assigned to woman)
3. ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਹਤਤਾ (Dignity attached to Labour)
4. ਵਿਸ਼ਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (A cosmopolitan outlook)

(ਅ) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ

1. ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ (The sense of Discipline)
2. ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲਗਨ (A love for study & Meditation)
3. ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (Belief in God)
4. ਪਰਸਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰਾਤਰੀਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ (Mutual trust and spirit of universal brotherhood)
5. ਸੁਮੇਲਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (Synthetic outlook)
6. ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ (Love for Peace)⁹

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਨਿਰੋਗ ਸਮਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਟਨਾਰਾਯ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਜਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਤਰੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ, ਵਿਸ਼ਵ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਪ-ਮੀਧਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਦਿ ਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਵਰਗੀ ਬੁਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।¹⁰ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ 'ਆਦਿਕਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧਿਆਤਮਵਾਦੀ 'ਸਤਿਜੁਗ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦਿਕਾਲੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਤਿਜੁਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਲਜੁਗ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵੰਦਾਤਮਿਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਸਮਾਜ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਹਿਤ ਸਮਾਜ (ਸਮਾਜਵਾਦ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਛਾਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਤਿਜੁਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।¹¹ ਈਸਾਈ ਪਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਖਿੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

5. ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਅਧੋਗਤੀ

ਅਰੰਭਿਕ ਸਮੇਂ (ਸਤਿਜੁਗ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਕਲਜੁਗ) ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਦਾਮਖ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੀਸੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।¹²

ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੈਂਤੀ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੰਧ-ਵਾਦੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਅਵਨਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।¹³ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬ ਆਰੀਆ ਦੀ ਅਰੰਭਿਕ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਰੂਹ-ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹਾਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਬੀਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਹਾਵੇਦ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭਿਕ ਆਰੀਆ ਦੀ ਉੱਨਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ-ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ।

ਅਰੰਭਿਕ ਆਰੀਆ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ-ਪੂਜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੇ ਤੇ ਆਵੇਸ਼ਿਕ ਸਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਸਨ : ਇੰਦਰ, ਵਰੁਣ ਤੇ ਅਗਨੀ। ਆਰੀਆ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਰੰਭਿਕ ਆਰੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸੱਚ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਅਤੇ ਕਰਮ-ਸਿਧਾਂਤ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ-ਤਿਆਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਝੁੰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਪਿਤਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਣੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹਮੁੱਚ ਹੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਬੜੇ ਬੇੜੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਦਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗਰੇਹ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਾਝਾ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਤਖ਼ਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਇਕ-ਸੁਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਲ-ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ. ਪੀ. ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਜੁਗੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਧਾਤੂ ਜੁਗ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਧਨ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ। ਧਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਕਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਹਉਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਸਮਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੇਤਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ; ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ।¹⁴

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਓਂਨਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕਰਮ ਤੋਰਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹਿਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਏ। ਇਥੋਂ ਡਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ' ਨਾਮੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਹਰੀਆਂ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਨ੍ਹਾਤਮਿਕ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ :

1. ਬ੍ਰਾਹਮਣ	=	ਗਿਆਨ (Knowledge)
2. ਖੇਤਰੀ	=	ਸੁਰੱਖਿਆ (Security)
3. ਵੈਸ਼	=	ਧਨ (Wealth)
4. ਸ਼ੂਦਰ	=	ਸੇਵਾ (Service) ¹⁵

ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਸੰਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਰਹੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਇਕਸੁਰਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਾ-ਪਾਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਦਾਰਥਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਨੇ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਖਿਚੌਤਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ, ਨੈਤਿਕ, ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨਵ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮੂਹਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਰਿਹਾ।

ਇਉਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ। ਜੀਨਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਉਂਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਟਿਲ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਮੂਤਰਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਾਮਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਜ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨੀਵੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕੱਠਾਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਦਸ਼ਗਣੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਬੇਸ਼ਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕ ਉਂਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਦਾਦ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੁਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਹਿੰਨੂ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਦਾਦ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਸੀ। ਮੱਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗੁਲਾਮੀ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਦਿ-ਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਅਰਥਾਤ ਸਤਜੁਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਲਜੁਗ ਤਕ ਮਾਨਵਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਜੁਗ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੁਗ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਲਜੁਗ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਅਰਥਾਤ ਹਉਮੈ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜੁਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

ਸਤਜੁਗਿ ਰਬੁ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮੁ ਅਗੈ ਰਬਵਾਹੁ ॥

ਕ੍ਰੇਤ੍ਰੇ ਰਬੁ ਜਤੈ ਕਾ ਸੋਰੁ ਅਗੈ ਰਬਵਾਹੁ ॥

ਦੁਆਪਨਿ ਰਬੁ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤੁ ਅਗੈ ਰਬਵਾਹੁ ॥

ਕਲਜੁਗਿ ਰਬੁ ਅਗਨਿ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਬਵਾਹੁ ॥

(ਪੰਨਾ-੪੭੦)

6. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜ

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੂਠ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਿਧਰੇ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉਡ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਬੂਠ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਢਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਕੂੜੁ ਰਾਜਾ ਕੂੜੁ ਪਰਜਾ ਕੂੜੁ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ਕੂੜੁ ਮੰਡਪੁ ਕੂੜੁ ਮਾੜੀ ਕੂੜੁ ਬੈਸਣਹਾਰੁ ॥

ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਰੁਪਾ ਕੂੜੁ ਪੈਨਣਹਾਰੁ ॥

ਕੂੜੁ ਕਾਇਆ ਕੂੜੁ ਕਪੜੁ ਕੂੜੁ ਰੁਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥

ਕੂੜੁ ਮੀਆਂ ਕੂੜੁ ਬੀਬੀ ਧਧਿ ਹੋਏ ਧਾਰੁ ॥

ਕੂੜਿ ਕੂੜੇ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰੁ ॥

(ਪੰਨਾ-੪੬੮)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੀ ਬੂਠ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਵ-ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਕ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਠ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੀਵਿਆ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੱਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਕਸਾਈ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਮਸਿਆ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਬੇਚੈਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਾਰ ਮਾਝ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਥ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ

ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਰੁ ਚੰਦ੍ਰਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ

ਹਉ ਭਾਲਿ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ। ਆਖੈਰੈ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਈ

ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਦੁਖੁ ਹੋਈ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਗਤਿ ਹੋਈ। (ਪੰਨਾ-੧੪੫)

ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਖੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠੀਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਕਲਹੀਣ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ

ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗੀਤ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਅਧੇ ਅਫਲੀ ਬਾਹਰੇ ਕਿਆ ਤਿਨਿ ਸਿਉ ਕਹੀਐ ॥

ਖਿਨੁ ਗੁਰ ਪੰਥੁ ਨ ਸੁਝਈ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਨਿਰਬਹੀਐ ॥

ਖੋਟੇ ਕਉ ਖਰਾ ਕਹੈ ਖਰੇ ਸਾਧਿ ਨ ਜਾਣੈ ॥

ਅਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੁ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿਡਾਣੈ ॥

(ਪੰਨਾ-੨੨੯)

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਹਿਜ਼ਰੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਮੁਖ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨਾਜਾਰ ਜਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ ਘਟਿ ਕੇ ਘਾਟ

ਦੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜਹਿ ਵਾਜ

ਨਾਰਦ ਨਾਚੈ ਕਲਿ ਕਾ ਭਾਉ

ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹਿ ਰਾਖਹਿ ਪਾਉ ।

(ਪੰਨਾ-੨੪੯)

ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚਬਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ :

ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ ਕੂੜੁ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰੁ

ਕਾਮ ਨੇਪੁ ਸਦਿ ਪੁਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰੁ ।

(ਪੰਨਾ-੪੬੯)

ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, ਵਹਿਮ-ਪ੍ਰਸਤੀ, ਠੱਗੀ-ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਦਾਰਥਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ 'ਮਾਇਆ' ਜਾਂ 'ਜ਼ਰ' ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ :

ਇਸੁ ਜਰ ਕਾਰਣਿ ਘਣੀ ਵਿਗੁਣੀ ਇਨਿ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ ॥

ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਧਿ ਨ ਜਾਈ ॥

(ਪੰਨਾ-੪੭੭)

ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨ : ਇਸਲਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ; ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਗਾਤਿ ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋਗੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਸਥਾਵਾਂ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਝੂਠ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਗਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਸਾਰ ਦੁਕਿਆ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਥਾਂ ਬੜੇ ਸਖਿਪ ਤੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਕਾਦੀ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਮਲੁ ਖਾਇ ॥ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਨਾਵੈ ਜੀਆ ਘਾਇ ॥

ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧੁ ॥ ਤੀਨੇ ਉਜਾਰੇ ਕਾ ਬੰਧੁ ॥

(ਪੰਨਾ-੬੬੨)

ਰਾਜ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਅਨਾਜਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ

ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ :

ਕਲੀ ਅੰਦਰਿ ਨਾਨਕਾ ਜੀਨਾਂ ਦਾ ਅਉਤਾਰ ॥

ਪੁਤ ਜਿਨਰਾ ਥੀਅ ਜਿਨ੍ਹਰੀ ਜੋਰੁ ਜੀਨਾ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੫੬)

ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੰਬੰਧ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਹਿਸਤਾ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਕਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ :

1. ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੈ ਖਟਿਐ ਭਾਉ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੫੫)

2. ਗੁਰੂ ਪਾਸਹੁ ਫਿਰਿ ਚੋਲਾ ਖਾਇ (ਪੰਨਾ-੩੪੯)

3. ਕਾਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਪਿਰ ਘਰੁ ਆਵੈ (ਪੰਨਾ-੧੬੪)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਘੋਖਿਆ ਪੜਤਾਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਖ-ਦਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਹਿੱਤਰ ਉਹ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹਿਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਮੁੱਢੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲਾਗ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”^{੧੦}

ਮੇਧੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਝ ਮੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹਿਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੱਝੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲਾਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਡਨ ਦਾ ਸੁਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ, ਨੀਚਾਂ, ਦੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਸੱਚ ਪੱਲੇ’ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ :

ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੁ ਅਤਿ ਨੀਚੁ

ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਖਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਰੀਸ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੫)

ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਰੂਸੀ ਹਿੱਤਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਈ. ਸਰਬਰੀਆਕੋਵ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ “ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਜਕ-ਆਦਰਸ਼-ਚਿਤਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਕ ਅਦਲੀ ਸਮਾਜਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਧੜਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤਬਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕ-ਤੰਤਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤੀ।”^{੧੧}

ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਸਾਰ-ਅੰਸ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ

ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਹ ਉਲੀਕਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਕਤੀ ਸੱਚ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਆਦਰਸ਼, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਕਤੀ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।¹⁸

ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਤ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ੂਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਿਹਾਰ ਰੰਜਨ ਰੋਆ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਧਾਤਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਦੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਵੇਂ-ਪੱਧਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੁੜ ਬਖਸ਼ਿਆ।¹⁹

ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਅਧਿਐਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਵਿਵੇਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

7. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 'ਸਮਾਜ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ

ਲੇਖ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 'ਨਿਰੰਕਾਰ' ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਤੇ ਇਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ (ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 'ਪਦ' ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਇਰ ਜਾਂ ਢਾਡੀ)। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਾਂਗ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੱਤ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਕਵੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਤੇ ਸਦੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੁੱਧ, ਸੰਪੂਰਨ, ਅਰੋਗ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਇਰ ਦੀ ਇਸ ਸੁਭ-ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ 'ਸੰਕਲਪ' ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੰਡਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਕੌਮ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਿੰਬ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਰਬਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁੱਭਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਪਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸਣ ਵਾਲੀ ਗੁਣਵਾਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ-ਭਾਵ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤ ਰੂਪੀ ਪਤਨੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦਾ ਬਿੰਬ ਵੀ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿੰਬ ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾਂ ਵਿਚ

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਪਦਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕ ਹੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਕ ਤੇ ਅਨੇਕ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਇਕ ਗਣਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਝਾਉ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਪੰਚ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਜਿਹੇ ਗਣਤੰਤਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੂਨਾਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੇ ਰੀਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਠੀਕ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਹਰ ਇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਇਸ ਕੌਮੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਪਰਫੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਨਪੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

1. ਮਥੈ ਟਿਕਾ ਤੇੜਿ ਬੋਝੀ ਕਖਾਈ ॥

ਹਥਿ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥

ਨੀਲ ਵਸਤੁ ਪਹਿਰਿ ਹੋਵਹਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥

(ਪੰਨਾ-੪੭੧-੭੨)

2. ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਉ ਅਲਹੁ ਕਹੀਐ ਸੇਖਾਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ॥

ਦੇਵਲ ਦੇਵਤਿਆ ਕਰੁ ਲਾਗਾ ਐਸੀ ਕੀਰਤਿ ਚਾਲੀ ॥

ਕੁਜਾ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਪੁਸਲਾ ਨੀਲ ਰੂਪ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੀਆ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੧੯੧)

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਖੰਡਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਕਿਰਤ, ਵੰਡ ਫਕਣ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਪ੍ਰੋ. ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਣਨਯੋਗ ਹਨ) ਇਸ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾ. ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਤਜੁਗ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇਕ ਪਰਮ ਚੇਤੰਨ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਰਕਸ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੰਡ ਫਕਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੁਝ ਹੋਂਦ ਤਕ ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਆਲੀਓ ਜਰਾਰਦੀ ਨੇ ਈਸਾਈ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰਕ ਨਗਰ ਨੂੰ

ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਖਿਨ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਵਿਚ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਵੰਡ ਛੱਡਣ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਈਸਾਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੁਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਰਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹੱਕ ਵਾਸਿਥ ਹੈ।¹⁹

ਪਦਾਰਥਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਸਾਂਝ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਕ 'ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਖ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਧਰਮ-ਪਰਮ ਵਿਚਕਾਰ, ਫਰੀਦ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਪਰਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਮਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ (ਅਰਥਾਤ ਪੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਘਰ) ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਘੜਿਆ।²⁰ ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਤ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ (ਅਰਥਾਤ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕਲਪ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਅਮਲੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਖੋਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।²¹

ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 'ਸਮਾਜ' ਦੀ ਬਣਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਕ ਵੇਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ-ਪਦਾਰਥਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।

1. ਪਦਾਰਥਕ ਪੱਖ : ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਲੋੜਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਉਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ, ਕਿੱਤਾ-ਵੰਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਆਦਿ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵੰਡ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਮੀਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਦਾਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :

1. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ।
2. ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਕ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਭਾਈ-ਭਾਈ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ।
3. ਰੱਬੀ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4. ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾ।
6. ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਅਰਥਾਤ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੋਹ ਕੇ ਨੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਲੁਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਮਾਜ ਪਾਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7. ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ :
  - (ੳ) ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਮੌਤ, ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
  - (ਅ) ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  - (ੲ) ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਸ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਕੀ, ਸੋਚ ਤੇ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚਰਿਤਰਹੀਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

8. ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ :

- (i) ਸਰਬੇ ਜਾਹਿਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ
ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਅਪਨੈ ਬੀਚਾਰ
ਕੋਟ ਤੇਤੀਸ ਜਾਚਹਿ ਪ੍ਰਭ ਨਾਇਕ
ਦੇਦੇ ਤੋਟਿ ਨਾਹੀ ਭੰਡਾਰ। (ਪੰਨਾ-੫੦੪)
- (ii) ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਹੋਰਿ ਲਾਲਚ ਬਾਇ
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਚੈ ਮੋਹਿਆ ਜਿਹਵਾ ਸਚਿ ਸਾਇ (ਪੰਨਾ-੧੦੧੦)
- (iii) ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ
ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੋਇ (ਪੰਨਾ-੧੩੪੫)
- (iv) ਹਰੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੁਅਰ ਉਸੁ ਰਾਇ।
ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਹਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ। (ਪੰਨਾ-੧੪੧)
- (v) ਇਸੁ ਜਰ ਕਾਰਣਿ ਘਣੀ ਵਿਗੁਤੀ ਇਨਿ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ।
ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਈ। (ਪੰਨਾ-੪੧੭)

2. ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ : ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਖੇਪਾਂ ਵਿਚਲੀ ਭਾਵਾਤਮਕਤਾ, (ਅਰਥਾਤ ਖਿਆਲ, ਨਜ਼ਰਤ, ਸਿੱਠਤ ਆਦਿ) ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਅਤੇ ਗੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨਵ-ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਝੂਠ-ਸੋਚ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਇਮ ਚਿੰਤਰ ਵਿਚਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਆਚਾਰ, ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਖਿਨਾ ਕਝ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਹਿਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ

ਨੌਰੀ-ਪਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹਾਹੁੰਦੇ ਹਨ :

- (i) ਵਕਤ ਜਾਤੀ ਫਕਰ ਨਾਉ
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਇਕਾ ਛਾਉ (ਪੰਨਾ-੮੩)
- (ii) ਮਚਹੁ ਚਿਰੇ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ (ਪੰਨਾ-੮੨)
- (iii) ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਸਚਾ ਹੋਇ
ਕੂੜ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਤਨੁ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ (ਪੰਨਾ-੮੬੮)
- (iv) ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਵਣੀਜਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਖਾਸਿ
ਨਾਨਕ ਵਸਤ ਪਛਾਣੀਸੀ ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸਿ (ਪੰਨਾ-੧੦੧੫)

3. ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ : ਖਿਆਲ, ਸੰਕਲਪ, ਵਿਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਹਜ-ਸਾਸਤਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਸਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਵੇਗ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਅਤੇ 'ਸ਼ਬਦ' ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਸਤਿ ਸੰਗਤ' ਜਾਂ 'ਸੰਤ ਸਭਾ' ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਠੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਹਜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਧਨਾ, ਜਪ-ਤਪ, ਕਿਰਤ-ਕਰਮ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੁਚੱਜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਰੋਗ ਤੇ ਮਹਾਂਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਚੈਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸੱਚ, ਨਿਆਂ, ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਦੀਵੀ ਸਮਾਜਕ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. Society is a relatively stable system of social connections and relations of large groups of people backed by force of law, customs, traditions etc. formed in historical development, based on a certain mode of production and appearing as a stage in the progressive development of man.
(G. Osipov, *Sociology*, Moscow, 1989, p. 111)
2. Ayodhya Prasad, *The Basis of Society*, Bombay, 1967, p. 24.
3. C.P. Bhatnagar, *'The Crisis in Indian Society'*, Delhi, 1971, pp. 9-12.
4. Ayodhya Prasad, *The Basis of Society*, pp. 24-26.
5. Lala Har Dayal M.A., Ph. D., *Hints for Self Culture*, Bombay, 1961, p. 229.
6. C.P. Bhatnagar, *The Crisis in Indian Society*, pp. 17-21.
7. Society and Social anthropology lay more emphasis on the human element the interpersonal and intergroup relations of man. 'Culture' and 'Cultural anthropology' lay more emphasis on the creative achievement, and objects and ideas which are brought into being and transmitted from one generation to another by the acts of man in society.
(*Encyclopaedia Britannica*, Vol. 30, pp. 262-63)
8. The Indian Society is probably older than any other national society in the world, it bridges an uninterrupted span of eighty centuries with an unrecorded interland of ages.
(C.P. Bhatnagar, *The Crisis in Indian Society*, p. 29)
9. *Ibid*, pp. 33, 34, 36, 45, 52, 81.

10. The History of the early Indian Period reads like that of a perfectly modern and individualistic society wherein the standards of equality and of the freedom of the individual as an individual irrespective of any kind of discrimination are firmly established in theory and in practice. No differential treatment existed. Women had the same freedom and equality as man, there was absolutely no seclusion women sometimes had more education than men and had a prominent position in religious and social gatherings. S.K. Saxena, *The Individual in Social Thought and Practice in India*, The Indian Mind, ed. Charles A Moore, America, 1967.
11. Marx had the communist society in view, in which private property would be abolished. It will be a classless society, in which all human beings will be considered as equals. Guru Nanak also talked of a similar styuga obtained through love and love alone on the principle of brotherhood of man and Fatherhood of God.
(S.S. Kohli, *Philosophy of Guru Nanak*, Panjab University, 1969, p. 165.
12. It is proper to examine the decline of the Indian society's health through the lenses of History.
C.P. Bhatnagar, *The Crisis in Indian Society*, p. 39.
13. K. Demodaran, *Man & Society in Indian Philosophy*, New Delhi, 1970, p. 1.
14. With the emergence of private property and its unequal distribution, the occupational groups among the Aryans were consolidating themselves in to distinct varnas or classes—the Brahmins, Kashtriyas, Vaishayyas, and Sudras. The one popular tribal assemblies and councils like the gana, the vidata, the sabha, the sumiti and the prishad which regulated the social life of the life of the Aryans were fast loosing their original significance—the collective consciousness of the tribe was being replaced by class consciousness.
(*Ibid*, p.6)
15. Tara Chand, *The individual in the legal and political thought and insitutions in India*, *The Indian Mind*, ed. Charles A. Moore, America 1967, p. 376.
16. ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ : ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ, ਪੰਨਾ-14.
17. ਆਈ. ਸਰਬਜੀਤਾਕੋਟ, 'ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ', ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ : ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ, ਪੰਨਾ-12.
18. To be able to achieve the integration of the temporal and spiritual seems to me to have been the most significant contribution of Guru Nanak to the totality of the Indian way of life of medieval India. Indeed he seems to have peared up a new image of a socio-religious society given at once to temporal and spiritual pursuits of life.
(Niharranjan Ray, *The Sikh Gurus and the Sikh Society*, Lecture iii, p.5.)
19. Guru Nanak's genius lay in the fact that he tore himself away from this atmosphere of negation and declared himself positively in favour of wordly life of acceptance of the duties and obligations of the human individual to the temporal and the material, and at the same time of equal acceptance of the duties and obligations of religious discipline and spiritual quest for the Ultimate. After long centuries he gave back to his people of India the idea and ideal of a balanced life.
(*Ibid*, p-7)
20. Genuine Christian love aspires to create an earthly city in which all man may fulfil themselves as ends; a city in which everyone's rights will be acknowledged without discrimination, in theory and in practice. Thus it is contrary to human dignity, and consequently to christian love, that what belongs to man by right should be granted to him in a paternalistic manner, as alms. The christian fulfils his duty of alms-sining, but he is aware that this is the evolution of expediency; that it is lesser evil, and feels that he must fight for a society in which everyone will possess by right what is due to him by

right.

(Giulio Girardi, *Marxism and Christianity*, New York, p. 165)

21. The concept of Guru Nanak about the society matured in the form of Khalsa in the time of Guru Gobind Singh. The Khalsa is a universal brotherhood, voicing the concept of 'One World'. It demolishes all the walls of prejudice between man and man, Men and Women, religion and religion, the rich and poor, king and his subject. It breaks away, all the shackles of formation; it gives freedom about food, shelter and clothing. (Surinder Singh Kohli, *Outlines of Sikh Thought*, New Delhi, 1986, p. 104.)
22. He (Guru Nanak) laid down accordingly the main planks of the platform on which the edifice of the Sikh society was to be built. The later Gurus walked on these planks and a few of them—Guru Arjan, Guru Hargobind and Guru Gobind Singh—strengthening them by buttering and adding new dimensions to them. (Niharranjan Roy, *The Sikh Guru and the Sikh Society*, Lecture iii, p. 1.)

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਡਾ. ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਰੈਣਾ

“ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀਈ ਜਿਨੀ ਸਚੇ ਸਚੁ ਧਿਆਇਆ ॥

ਉਨ੍ਹੀ ਮੰਦੈ ਪੈਰੁ ਨ ਰਖਿਓ ਕਰਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਧਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥

ਉਨ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ੍ਹ ਪਾਣੀ ਬੋੜਾ ਖਾਇਆ ॥

ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਚੜਹਿ ਸਵਾਇਆ ॥

ਵਡਿਆਈ ਵਡਾ ਪਾਇਆ ॥”

(ਪੰਨਾ-੪੬੭)

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੇਵਾ, ਸੰਤੋਖ, ਸੱਚਾਈ, ਸੱਜਮ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਮਾਣਕ ਰੂਪੀ ਹਤਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ “ਜਿਨ ਗੁਣੁ ਪਲੇ ਨਾਨਕਾ ਮਾਣਕ ਵਣਜਹਿ ਸੇਇ (ਪੰਨਾ-੯੫੪) ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੇਵਾ, ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੁਭੂਤਿ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਰਿਮੈ ਭੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਿ ਪੂਰਨ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ, ਅਣੋਖਕ-ਮਿਹਨਤ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਹਿਣਾ ਅੰਗਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ। ਸੈਕਾਲਫਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਾ ਅੱਗ ਵਿਚ ਤਪ ਕੇ ਬੂੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ‘ਬਾਪਣੇ ਘਰਿ ਚਾਨਣੁ ਲਹਣਾ (6/24) ਬਣ ਗੰਏ’ ‘ਪੁਤੁ ਸਪੁਤੁ ਬਾਬਾਣੇ ਲਹਣਾ’ (7/24) ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਰਾਏ ਬਲਵੰਤ ਤੇ ਸੱਤੋ ਅਨੁਸਾਰ “ਨਾਨਕੁ ਕਾਇਆ ਪਲਟੁ ਕਰਿ ਮਲਿ ਤਖਤੁ ਬੈਠਾ ਮੈ ਡਾਲੀ”।

(ਪੰਨਾ-੯੬੭)

ਪਰੰਪਰਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਾਰਿਸ ਹੁਣਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਲਹਿਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰਨ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਨਾਲ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਹ-ਨੁਕਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖਿਆ। ਮੇਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। “ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ” ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤਿ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ

ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਅੰਗਦ ਹੈਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ, “ਜੋਤਿ ਨਾਲ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋਈ। ਸਿਸ ਤੇ ਗੁਰੁ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ।”

ਗੁਰੁ ਸਿਖੁ ਸਿਖੁ ਗੁਰੁ ਹੈ ਏਕੋ ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸੁ ਚਲਾਏ (ਪੰਨਾ-888)

ਇਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੁ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਦ ਜੋਤਿ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸ ਦੇ ਅਜਿਹਾਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਵਿਚ ਸਮਾਅ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਵਿਚ ਸਮੇਹਿਤ ਕਰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸੱਥਾ ਟੇਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੋਤਿ ਓਹਾ ਜੁਗਤਿ ਸਾਇ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰਿ ਪਲਟੀਐ (ਪੰਨਾ-੯੬੬)

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਸਿਸ ਦੇ ਨਿਅਕਤਿਤਵ ਦੇ ਘੜਨ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਸਹੁ ਪਰਗਟੀ ਏਮਾ’ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਗੁਰੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਸਭ ਮਹਿ ਗੁਪਤੁ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ’ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ ਕਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ‘ਤੁਧੁ ਡਿਨੇ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ’ (ਪੰਨਾ-੯੬੭) ਚੰਚਲ ਮਨ ਗੁਰੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਵਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਮਤਿ ਪਬਿਰੁ ਵਸਿ ਹੋਇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਿਆਇ’ (ਪੰਨਾ-੧੨੩੬) ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਰੁ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਮੰਨਿਐ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤੁਧੈ ਤੇ ਪਾਇਆ’ (ਪੰਨਾ-੧੫੦) ਗੁਰੁ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਸਹਾ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਸਿਆ (ਪੰਨਾ-੧੪੬) ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੁ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਗੁਰੁ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ‘ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਬਲਿਆ’ (ਪੰਨਾ-੧੨੪੫) ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੁ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੁ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :

ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜਹਿ ਹਜਾਰ

ਏਤੇ ਚਾਨਣੁ ਹੋਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ (ਪੰਨਾ-੪੬੩)

ਭਾਈ ਜੋਧਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ‘ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ’। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਦਾ ਮਫਰ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਪਾਟ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਹੈ ਦਸਵੇਂ ਗੁਪਤੁ ਰਖੀਜੇ

ਬਜਰ ਕਪਾਟੁ ਨ ਖੁਲਨੀ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਖੁਲੀਜੇ

ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨਿ ਵਜਦੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸੁਣੀਜੇ

ਤਿਤੁ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਚਾਨਣਾ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਮਿਲੀਜੇ (ਪੰਨਾ-੯੫੪)

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੁ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਵੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੁ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਜੋਗ ਸਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸਬਦੰ ਬੇਦ ਸਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਹ

ਖੜ੍ਹੀ ਸਬਦੰ ਸੂਰ ਸਬਦੰ ਮੂਢੁ ਸਬਦੰ ਪਰਾਕ੍ਰਿਤਹ

ਸਰਬ ਸਬਦੰ ਏਕ ਸਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਕੇਉ

ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਗਨ ਦੇਉ (ਪੰਨਾ-੪੬੯)

ਪ੍ਰਿੰ: ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਦਿਆ ਉਹ ਖਿੱਲਰ-ਪੁੱਲਰ, ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਤੇ ਉਡ-ਪੁੱਡ ਮਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਾਲੀਡੇਟਰ, ਸੰਚਿਤ ਤੇ ਹੱਥਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ। ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਸ ਡਕਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਅਘਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ 62 ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਕਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :

1. ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾਂ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ (ਪੰਨਾ-੧੨੩੯)
2. ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ ਦਾਹੁ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਹਿ (ਪੰਨਾ-੪੬੬)
3. ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਕੰਤੁ (ਪੰਨਾ-੭੯੯)
4. ਜਿਨ ਗੁਣੁ ਪਲੈ ਨਾਨਕਾ ਮਾਣਕ ਵਣਜਹਿ ਸੇਇ (ਪੰਨਾ-੯੫੪)

ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਡਾ. ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦੀ ਮਹਾਦਿਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਲਿਖੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਦ ਰਚਨਾ ਬਣੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਿੱਖ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ।

ਜਨਮਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਚਕ ਰੂਪ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਚਾਈ, ਕਲਪਨਾ, ਰੋਮਾਂਸ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਸਮੇਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਥਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮਸਾਖੀ ਪਾਠਕਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ। “ਬਾਬਾਣੀਆ ਕਹਾਣੀਆ ਪੁਤ ਸਪੁਤ ਕਰੇਨਿ (ਮ. 3, ਪੰਨਾ-951) ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਪੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਜੀਵਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ

ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” “ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਾ ਸਰੋਸਟ ਉਤਮ ਗੁਰਬਚਨੀ ਮਹਜੇ ਚਾਖੀ (ਪੰਨਾ-੮੭) ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਗੁਰਸਾਖੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ (ਪੰਨਾ-੧੨੬)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਜਨਮਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਣਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਕ ਅਮੁੱਲ ਪੁਸਤਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਫੀ ਸਾਖੀ-ਸਾਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਾਂਸ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਵਿਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੁਇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ (ਚੌਦਾਂ ਭਾਗ), ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ।

ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਰੋ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਥੇ 'ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ' ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 'ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ' ਨਾਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰ. ਸਤਖੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਵਾਂਦੇ। 'ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੁਲਾਏ ਅਖਾਰ ਪਰੇ' ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਨਰੈਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਖਾੜਾ ਰਚਿਆ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ (sporting spirit) ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਨ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਔਰੋ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ

ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਵੈ-ਰਖਿਆ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਾਠੀ ਰਖਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਰਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ‘ਕੰਮ ਕਰੋ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਿਪਕ ਕੀਤਾ। ਮਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਦੀ ਮੁੰਜ ਵੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ‘ਵਾਣ ਵਟ ਕਰਨ ਗੁਜ਼ਰਾਨ’ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਗਰਬੱਦੀ ਲਈ ਬੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀਅ ਨਾ ਚੁਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ। ਘਾਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਮੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ‘ਤੇ ਹਿੱਕੜ ਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਸਰ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਸੰਗਠਕ (organiser) ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ (1539 ਤੋਂ 1552 ਤਕ) ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਿਆਣਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਯਮਿਤ ਦਿਨਚਰਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। “ਭੈ ਕੇ ਚਰਣ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਇਵ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ” (ਪੰਨਾ-੧੩੬) ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। “ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਸਿਆ (ਪੰਨਾ-੧੪੬) ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੁੜਦੀ, ਸਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਿਚੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ—“ਤਿਸੇ ਅਗੈ ਨਾਨਕਾ ਖਲਿਇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸਿ” (ਪੰਨਾ-੧੦੬੩) ਦੇਗ ਵਰਤਦੀ ਤੇ ਸਭ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲੇ ਸਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਖਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਮਾਜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਨ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੰਗਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਲੰਗਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਮ ਰਸ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ।

ਖਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸੁ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪੜਾਲੀ ॥

ਲੰਗਰਿ ਦਉਲਤਿ ਵੰਡੀਐ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖੀਰਿ ਘਿਘਾਲੀ ॥

ਪਏ ਕਬੂਲੁ ਖਸੰਮ ਨਾਲਿ ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ ॥

(ਪੰਨਾ-੬੬੭)

ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਚੇ ਨਾਲ ਮੇਚਾ ਡਾਹ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿਰਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ (ਖੀਰ, ਘੀ, ਆਲੀ) ਜੋ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੋਧੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਖਰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੰਚਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਸਮਾਜਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਨ, ਗੌਰਵ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, “ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ” (Not gold but man can make a nation great and strong) ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। “ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭ ਕੇ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ (ਪੰਨਾ-੬੨) ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉੱਚ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਤਨਾਂ ਰੂਪੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” “ਰਤਨਾ ਕੇਰੀ ਗੁਥਲੀ ਰਤਨੀ ਖੋਲੀ ਆਇ (ਪੰਨਾ-੯੫੪) ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ।” “ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰੁ ਭਰਿਆ ਰਾਮ” (ਪੰਨਾ-੪੪੨) ਪਰੰਤੂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਨਾਨਕ ਪਰਖੇ ਆਪ ਕਉ ਤਾ ਪਾਰਖੁ ਜਾਣੁ (ਪੰਨਾ-੧੪੮) ਤੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।” “ਮਹੈ ਕੈ ਦੀਬਾਣਿ ਕੁਝਿ ਨ ਜਾਈਐ” (ਪੰਨਾ-੧੪੬) ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਦ ਹੈ :

ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਰੇ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥

ਕਰਮੀ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੪੬)

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। “ਬੀਜੈ ਖਿਖੁ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੇਖਹੁ ਏਹੁ ਨਿਆਉ (ਪੰਨਾ-੪੭੪) ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ?” “ਜਿਤੁ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਜਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਰੇ ਘਾਲੀਐ (ਪੰਨਾ-੪੭੪) ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ, ਅਭਿਮਾਨ, ਲੋਭ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੰਯਮਿਤ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਗੁਣ ਤਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹੋ ਕੇ ਸਚੈ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਉਹਿ ਅੰਦਰਹੁ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲੇ ਸਚੈ ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ

(ਪੰਨਾ-੧੩੬)

ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮ ਅਤੇ ਕਰੋਧ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਦੰਤ ਕਾਮ ਅਰੁ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ

(ਪੰਨਾ-੧੩੯੧)

ਕਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਗਤ ਤੇ ਮੰਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਮੰਦਿਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਸੰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉਠੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸਨਾ ਗਈਆਂ। ਸੈਕਾਲਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਸਤਕ ਸਿੱਖ ਪਰਮ ਭਾਗ ਦੇ (ਪੰਨਾ-15) ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਚਿੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਾਲਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਂਦੇ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਡਾ. ਲੈਟਿਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਦੇ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕੈਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਚਰਿਤਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੈਂਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਟੋ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

1. ਕਕਾ—ਕਕਾ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਪੂਜਾ।
2. ਪਪਾ—ਪਪਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਮਤ ਕੇਏ।
3. ਨਨਾ—ਨਨਾ ਨਿਤ ਵਾਕੀ ਕਰ ਸੇਵਾ
ਜਲਦੀ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਹੋ ਖੇਵਾ।
4. ਜਜਾ—ਜੋ ਜੋ ਜਪੇ ਸੇ ਇਸਕੀ ਗਤ ਹੋਇ।
5. ਝ—ਝੁਨ ਮਤ ਬੋਲਨਾ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਦੇਣ ਹੈ, ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ ਦੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ “ਅਰਿ ਘਰਿ ਮੀਆ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ” (ਪੰਨਾ-੧੧੯੧) “ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮੁ ਛੋਡਿਆ ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਰਾਹੀ” (ਪੰਨਾ-੬੬੩) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਪਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਤੀ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਮੰਵਾਰਿਆ, ਮਜ਼ਾਇਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਮਾਓਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਪੀ ਉਹ ਟਾਕਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਟਾਕਰੀ ਬੋਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਡੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਧ ਉਚਾਰਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੈਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੰਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ

ਲਿਖੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ¹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਠਕਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖੁਦ ਬਾਲ ਬੋਧ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਲਬੋਧ-ਕਾਇਦੇ-ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਕ ਕਲਾ ਬਣ ਗਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਣਥਕ ਮਿਹਨਤ, ਗੁਰਭਗਤੀ, ਕਿਰਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਪਰਿਪਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਨੇ ਮਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਯੋਗ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਚੁਨਾਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਧੇ ਵੱਲੇ। ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਪਨਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰਭਗਤੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

“ਹੋਵੇ ਸਿਫਤਿ ਖਸੇਮ ਦੀ ਨੂਰੁ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ”

ਤੁਧੁ ਡਿਠੇ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ।

(ਪੰਨਾ-੯੬੭)

ਸੱਚਮੁਚ ‘ਬਾਬਾਣੈ ਘਰਿ ਚਾਨਣੁ ਲਹਣਾ’ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਅੱਜ ਵੀ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਮੈਕਾਲਫ, ਲਾਈਡ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਜਿਲਦ-2, ਪੰਨਾ-9.
2. ਉਹੀ ਪੰਨਾ
3. ਪ੍ਰਿੰ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ-ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ-1.
4. ਡਾ. ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ, ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਖਇਜ਼ਮ, ਪੰਨਾ-30.
5. ਡਾ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਸਪੇਕਸਮੈਨ ਵੀਕਲੀ, ਦਿੱਲੀ, 1969, ਪੰਨਾ-30.
6. ਪ੍ਰਿੰ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ-ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ-1.
7. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਝੁਕ ਆਫ ਟੈਨ ਮਾਸਟਰਜ਼-ਪੰਜਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਪੰਨਾ-33.
8. ਡਾ. ਲੈਟਿਨਰ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਡੀਜੀਨੀਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 1971, ਪੰਨਾ-6.
9. ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਸੰਪਾਦਕ), ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 1997, ਪੰਨਾ-6-10.
10. ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ, ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਖਇਜ਼ਮ

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ

ਪ੍ਰੋ. ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਵੈਸਾਖ ਸੁਦੀ 1 (5 ਵੈਸਾਖ) 31 ਮਾਰਚ, 1504 ਈ. ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ (ਸਰਾਏ ਨਾਂਗਾ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਗੋਤ ਦੇ ਤ੍ਰੇਹਣ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਤਖਤ ਮੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੀਬੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਸੀ, ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਸੰਮਤ 1576 (1519 ਈ.) ਵਿਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੰਘਰ, ਨੇੜੇ ਖਡੂਰ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਯੋਧਾ ਬਾਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸਤਿਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਕੇ ਵੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੰਘਰ ਜਾ ਵੱਸੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਮਤ 1581 (1524 ਈ.) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਮਤ 1584 (1527 ਈ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਸੰਮਤ 1583 (1526 ਈ.) ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਧੀਆਂ-ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਨੋਖੀ ਨੂੰ, ਸੰਮਤ 1591 (1534 ਈ.) ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇਵੀ-ਭਗਤ ਸਨ। ਆਪ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਵੀ-ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਜੋਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਸੁਧਾ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਟੇਢੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਆਮਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਨੀ

ਪੈਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪੂ ਜਿਹੀ ਪਈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਗੋਡੇ ਮੁੱਢ ਜਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਗ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ-ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਝੁਣਝੁਣੀ ਜਿਹੀ ਫੇਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਛਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਨਰਮੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ-ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਗ਼ੀਬਾਗ਼ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ।

ਮਫ਼ਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਮਤ 1589 (1532 ਈ.) ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਵੀ-ਭਗਤ ਸਾਥੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦਸਤੇ ਚਲ ਪਏ। ਤੁਰਦੇ-ਤੁਰਦੇ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲ ਚਲ ਪਏ। ਪਿੱਛੇ ਖਾਹਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰ ਅੰਦਰ ਤੀਕ ਖਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਹੱਥ-ਛੂਹ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਠਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲ ਛੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੱਥ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ-ਗੁਰਦੇਵ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀ! ਮੈਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਡੇਰੇ ਤੀਕ ਪੁੱਜੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿਲਮਾ ਦਿੱਤਾ-ਉੱਠ ਭਾਈ। ਤੇਥੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਾਹੁਣਾ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਐ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ।

ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ—ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ! ਜੇ ਕਰ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆਂ । ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੱਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।

ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਠੰਢਾ ਸੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਹ ਹੋਰ ਕਿਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ । ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਵੀ-ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਸ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ :

ਪਰ ਸੇ ਘੁੰਗਰੂ ਥਾਧੇ ਜੋਊ

ਤਰ ਦੀਯੇ ਤੂਰਨ ਤਬ ਸੋਊ

ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ—“ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸਭਿ । ਜਾਓ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਓ । ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਦਿਆਂ ਇਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ।” ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ—ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਿਕ ਗਏ । ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ । ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਠਾਰਦੇ ।

ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ—ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਕ ਦਿਨ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਆਓ । ਘਰ ਵਿਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਆਓ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਸੰਘਰ ਚਲੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਥੱਧੇ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਰੋਸਮੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਮਦਾ ਮਣ ਲੂਣ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪੁੱਜ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਹਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ । ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੇਤ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ । ਪੇਤ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗੇ । ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵਿਓਂ ਨਦੀਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨਦੀਨ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦੇਵੋ । ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਘਰ ਪਰਤਣ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਦੀਨ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਚੁੱਕੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ—“ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਦੀਨ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਛੱਤ ਸੀ । ਇਸ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ । ਉਹ ਛਿੱਟਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਹਨ... ..।”

ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ।* ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਇਕ ਅਲੋਚੀ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਧਵਾਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬੜੀ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਣੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਨੇਤਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।”

ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਤਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਅੱਧਮੋਇਆ ਚੂਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਛਛਕਾਰਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਸ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਅੱਧਮੋਇਆ ਚੂਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਗਾਨਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਰਾਤ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਸਤਰ ਮੈਲੇ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ-ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆਂ ਵੀ ਪਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਲੇ ਵਸਤਰ ਧੁਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਲੇ ਵਸਤਰ ਧੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਨ?

ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਨਿੱਤਰਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਲੇ ਵਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸਤਰ ਧੋ ਕੇ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਰਤ ਆਏ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਲਾ ਕੰਧਿ (ਕਾਮੀ) ਦਾ ਛੰਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਹਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਛੰਨੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕੇ ਛੰਨਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਆਮ ਛੰਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇਕ ਸਬਦ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਨਾਲ ਉਸ ਚਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਛੰਨਾ ਤਿਲਕ ਕੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪਲ ਉਹ ਚਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲਾ ਛੰਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਉੱਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਹੋਰ ਲਈ। ਸਿਆਲ ਦੀ ਚੁੱਤ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗ

ਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿੱਗੀ ਕੰਧ ਦੀ ਪੁੜ ਉਸਾਰੀ ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟਰਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ ਦੀ ਭੁੱਤ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੰਧ ਉਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੀ ਮੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਡਿੱਗੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦਿਲ ਨਾ ਕੋਚਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਤਿ ਮਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਕੰਧ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ।

ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਭਗਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤੇ, ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ, ਜਦ ਠੰਢਾ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੱਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇ ਦੀ ਵਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੱਬੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦਬਕਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਉਠ ਭੱਜੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੀੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ?

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਿਥਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਮੰਤਾਲਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾੜ ਵਲੀ 13 (17 ਹਾੜ) ਸੰਮਤ 1596,¹⁰ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਜੂਨ, 1539 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲਾ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜਾਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ :

ਲਹਿਣੈ ਕੈ ਕਰਣਾਯੁਤ ਹੋਰਾ

ਲਿਯ ਪੰਚ ਪੈਸੇ ਏਕ ਨਲਯੋਰਾ

ਕੀਨ ਪਦਛਨ ਤੀਨ ਹੁਫੇਰੇ

ਕਰ ਤੇ ਧਰ ਕੈ ਤੋਟ ਅਗੇਰੇ¹¹

ਹਾਥ ਮੋਰ ਕੈ ਸੀਸ ਲਿਵਾਯੋ

ਲਹਿਣਾ ਖਿਤ ਰਹਯੋ ਖਿਸਮਾਯੋ¹²

ਭਾਵ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਵਾਇਆ—

ਅੰਗਦ ਨਾਮ ਆਜ ਤੇ ਹੋਈ

ਨਿਜ ਅੰਗਨ ਤੇ ਕੀਨੇ ਤੇਰੀ¹³

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਈਰਖਾ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਹੰਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀਦਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ

ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹ ਜਾ ਵੱਸਣ। ਉਹ ਆਪ ਖਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਉਧੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿੱਛੜਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਪ੍ਰੋ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਏ., ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਗ-1, ਪੰਨਾ-116.
2. Dr. Vivek Ranjan, *Guru Angad Dev, Paragon of Selfless Service*, p. 58.
3. ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, 1960, ਪੰਨਾ-39.
4. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-402.
5. Dr. Vivek Ranjan, *Guru Angad Dev, Paragon of Selfless Service*, p. 61.
6. ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਪੰਨਾ-84.
7. ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਐਨ, ਪੰਨਾ-222.
8. Indubhushan Banerjee, *Evolution of the Khalsa*, p. 149.
9. ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਐਨ, ਪੰਨਾ-231-232.
10. ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਪੰਨਾ-39.
11. ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਐਨ, ਪੰਨਾ-333-334.
12. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-234.
13. ਉਹੀ ਪੰਨਾ।

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਰਾਇ ਬਲਦੀਂਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਭੂਮਿ' ਨੇ 'ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਣੁ' 'ਆਖ' ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਦੇ 'ਝਕੜਿ' ਵਿਚ ਡੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾਣ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਅਡੋਲ ਹਨ।¹ ਅਸਿੱਧੇ 'ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ' ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ:

1. ਜੀਵਨ/ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ/ਕਾਰਜ
2. ਰਚਨਾ
  - (ੳ) ਰਚਨਾ-ਬਿਉਰਾ
  - (ਅ) ਰਚਨਾ-ਵਰਗੀਕਰਣ
3. ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ
  - (ੳ) ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੱਖ
  - (ਅ) ਕਲਾ ਪੱਖ
4. ਸਾਰ
5. ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ/ਜੀਵਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
6. ਮੰਡਾਵੀ ਕੰਮ (ਬੇਜ-ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੰਗ ਵਿਚ)

1. ਜੀਵਨ/ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ/ਕਾਰਜ

1.1 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਭਗ 26 ਵਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ/ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ (ਅਮਰਦਾਸ/ਸਿ/ਸੁ ਆਦਿ) ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 'ਗੁਰੂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ' ਅਤੇ 'ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।²

1.2 ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ (ਵਾਰਾਂ) ਵਿਚੋਂ, ਜਿਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਚ-ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਉਣ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ (ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਦਾਸੂ ਜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ (ਨਾਵਾਂ/ਥਾਵਾਂ/ਗੋਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ) ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।³

1.3 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟ-ਤਤਕਾਲੀ ਜਾਂ 18ਵੀਂ-19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਖਾਸਕਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ, ਵੰਸ਼, ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ, ਕਾਰਜਾਂ ਆਦਿ ਬਾਬਤ ਬੇਹੱਦੀ ਬਹੁਤੀ ਭਿੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਇ-ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ 'ਸ੍ਰੋਤ' ਜਾਂ 'ਰਾਇ-ਭਿੰਨਤਾ' ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਬਾਣੀ/ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ/ਸੁੱਚਲੇ ਜੁੜਾਂ/^੧ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀਅਤ ਜਾਂ ਜੀਵਨ-ਅਵਧੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ (ਅਤਿ ਸਿੱਧ ਵਿਚ) ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਈ, 1479 ਈ. ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ, (ਤਹਿਸੀਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੱਖੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। 1502 ਈ. ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ (ਪੁਪਤਨੀ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ) ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ (ਪੁਪਤਨੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ) ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

ਸੁੱਚੇ ਇਖਲਾਕ, ਅਨੰਨ ਭਰਾਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦ 1552 ਈ. ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ/ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਈ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਬਉਲੀ (ਗੋਇੰਦਵਾਲ) ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਤੀ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਆਰ-ਭਿੰਨਾ, ਨਿਮਰ, ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਦਾਨਾ ਸੀ।

2. ਰਚਨਾ

2.1 ਰਚਨਾ-ਬਿਉਰਾ

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 18 ਰਾਗਾਂ (ਸਿਰੀ, ਮਾਝ, ਗਉੜੀ, ਆਸਾ, ਗੁਜਰੀ, ਬਿਹਾਗੜਾ, ਵੜਹੀਸ, ਮੋਰਠਿ, ਧਨਾਸਰੀ, ਸੂਹੀ, ਬਿਲਾਵਲ, ਰਾਮਕਲੀ, ਮਾਰੂ, ਤੈਰਉ, ਬਾਸੰਤ, ਸਾਰੰਗ, ਮਲਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਗ-ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਰਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿਉਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।^੨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚਨਾ-ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌਹੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ (ਰਾਗ-ਕ੍ਰਮ) ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਲਸਰੂਪ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਬਦ/ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 885 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 172 ਰਚਿਪਦੇ, 91 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 24 ਸੋਲਹੇ, 78 ਪਦੇ, 4 ਅਲਾਹਣੀਆਂ, 20 ਜ਼ੰਤ, 411 ਸਲੋਕ ਅਤੇ 85 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀ, ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ-ਸੂਹੀ-ਰਾਮਕਲੀ-ਮਾਰੂ, ਅਲਾਹਣੀਆਂ, ਅਨੰਦੁ, ਸਤਵਾਰਾ (ਵਾਰਮਤ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।^੩

2.2 ਰਚਨਾ-ਵਰਗੀਕਰਣ

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ/ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :

- 2.2.1 ਰਾਗ-ਬੱਧ ਬਾਣੀ (ਅਨਾਹਾਰ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚਲੀ) ਅਤੇ ਰਾਗ-ਰਹਿਤ ਬਾਣੀ (ਕਬੀਰ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਾਲੀ)
- 2.2.2 ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦੁ, ਪਟੀ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਵਾਰਾਂ), ਜ਼ੰਤੇ ਅਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਹਣੀਆਂ, ਸਤਵਾਰਾ) ਅਤੇ ਛੁਟਕਲ (ਅਬਦ, ਸਲੋਕ, ਪਦੇ ਆਦਿ)
- 2.2.3 ਵਰਣਾਤਮਿਕ (ਜਿਵੇਂ ਪਟੀ), ਕਾਲਮਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਸਤਵਾਰਾ) ਆਦਿ ਅਧਾਰਿਤ

- 2.2.4 ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖ ਤੋਂ (ਜਿਵੇਂ 'ਅਨੰਦ', ਉੱਚ-ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 'ਦਾਰ-ਕਾਵਿ', ਸਮਾਜਕ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ) ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਰ ਪੱਖੋਂ (2.2.2) ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਖਾ ਹੈ।

3. ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ

3.1. ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੱਖ

ਸਮੁੱਚੀ 'ਗੁਰਮਤਿ-ਧਾਰਾ' ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਜਟਿਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਗੁਰਮਤਿ-ਧਾਰਾ' (ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ) ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ-ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ 'ਸਮੁੱਚੇ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਸਮੁੱਚੇ' ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਧਰਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ 'ਨਮ', 'ਹਕਮ' ਆਦਿ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆਇਆ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ-ਧਾਰਾ ਦੀ ਇਸੇ (ਸਿਧਾਂਤਿਕ) ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਮਤਿ-ਧਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਮਸਲਾ' ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਵਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ ਜਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਨਹੀਂ।¹⁰ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਲਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਵਿ-ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਜਾਂ ਰੂੜ੍ਹ-ਹੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੇਵਲ ਸਮਕਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ 'ਲੋਕ-ਮਾਨਸ' ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ-ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਅੰਤ 'ਮਸਲਿਆਂ' ਵਿਚੋਂ ਚਿੰਤਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ (ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹੋ 'ਸਵਾਲ') ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ (philosophy) 'ਪ੍ਰਾਭੌਤਿਕ' (metaphysics) ਮਿਰਲੇਖ ਹੋਣ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ :

3.1.1 ਪਰਮਸਤਿ (Ultimate Reality)

3.1.2 ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (Creation)

3.1.3 ਜੀਵਨ (Life)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਾਰਕਿਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਰਕਿਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਵਿਉਂਤ ਕੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

3.1.1 ਪਰਮਸਤਿ

ਅੰਤਿਮ ਸਤਿ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ? ਮਨੁੱਖੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ-ਕੁਰੰਲਿਕ, ਲੋਕ-ਯਾਨਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸਤਿ ਲਈ ਰੱਖ, ਯਾਹੋਵਾ, ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਆਦਿ) ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਰਮਸਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਦਰਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਭਵਾਤਮਿਕ 'ਸੰਦੇਹ' ਅਤੇ

ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ 'ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ' ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਰਮਸਤਿ ਜਿਥੇ ਭਾਵਾਤਮਿਕ ਮੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਿਆਲੂ, ਮਿਹਰਵਾਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਦਿ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਭੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਗਮ-ਅਗੋਚਰ, ਅਣਲ, ਭੁੰਘਾ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸਤਾਰ ਉਸ 'ਇਕ' ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਦੀਵਤਾ' ਦਾ ਗੁਣ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਾਤਮਿਕ ਮੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਰਮਸਤਿ, ਜਦ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਉਹ 'ਸਰਗੁਣ' ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਜਦ ਅਗਮ-ਅਗੋਚਰ 'ਸਦੀਵਤਾ' ਬੇਅੰਤ-ਬੇਅੰਤ 'ਸਮੇਂ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ-ਮੌਜ ਤੋਂ ਲਭੇ ਹੋਏ ਤਾਂ 'ਨਿਰਗੁਣ' ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਪਰਮਸਤਿ' ਦਾ ਚਾਰ-ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਸਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

(ੳ) ਨਿਰਗੁਣ

(ਅ) ਸਰਗੁਣ

(ੲ) ਇਕ (Oneness, The One)

(ਸ) ਸਦੀਵੀ

ਭਾਵੇਂ 'ਇਕ' ਅਤੇ 'ਸਦੀਵੀ' ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 'ਲੱਛਣ' ਹਨ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 'ਸਰੂਪ' (nature) ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

(ੳ) ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਸਾਧਨਿਕ ਅਰਥ ਹੈ, 'ਗੁਣ-ਰਹਿਤ' ਜਾਂ 'ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ', ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਵ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਗੁਣ-ਅਤੀਤ' ਜਾਂ 'ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ'। ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਰ-ਰਹਿਤ, 'ਨਿਰੰਕਾਰ' ਜਦੋਂ ਇਕਲਾ 'ਇਕ' ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਸੀ :

ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਉਪਾਇਤਨੁ ਤਦਹੁ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ਸਤਾ ਮਸੂਰਤਿ ਆਪਿ ਕਰੇ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥

ਤਦਹੁ ਆਕਾਸੁ ਨ ਪਾਤਾਲੁ ਹੈ ਨਾ ਕੈ ਲੋਈ ॥

ਤਦਹੁ ਅਧੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਨਾ ਚਿਤਿ ਹੋਈ ॥

(ਪੰਨਾ-੫੦੯)

'ਰੂਪਤ' ਤੋਂ 'ਪਰਗਟ' ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਨਿਰਗੁਣ' ਤੋਂ 'ਸਰਗੁਣ' ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ (ਨਿਰਗੁਣ) ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ 'ਜੋਤਿ' ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਰੂਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਧਾਈ

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੨੦)

ਸਥਤੁ ਦੀਪਤੁ ਵਰਤੈ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੬੬੪)

(ਅ) ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, 'ਸਭ ਗੁਣ ਮੰਪਿਨ'। 'ਨਿਰਗੁਣ' ਜਦੋਂ 'ਸਰਗੁਣ' ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਦਿੱਖੀ 'ਹੁਕਮ' ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ 'ਆਪਣੇ' ਕਿਸੇ 'ਅਗੰਮੀ' 'ਹੁਕਮ' ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਪਾਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆ 'ਪਰਗਟ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਭ ਸਾਜੀਅਨੁ ਰਵਿਆ ਸਭ ਵਣਿ ਭਿਣਿ ॥

(ਪੰਨਾ-੬੪੬)

ਘਟਿ ਘਟਿ ਅਧੇ ਹੁਕਮਿ ਵਸੈ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

(ਪੰਨਾ-੩੭)

ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿਚ 'ਪਰਮਸਤਿ' ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹੀਮ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਆਦਿ 'ਸਰੂਪ' ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ :

ਸਭ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰਿ ਰਖਦਾ ਜੋਤੀ ਮ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸਭ ਕੀਤੀ ॥

(ਪੰਨਾ-੬੫੫)

(ੲ) ਜਦੋਂ 'ਪਰਮਸਤਾ' ਨੂੰ 'ਇਕ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸਦਾ/ਅਨ-ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਨਿਰਗੁਣ' ਤੇ 'ਸਰਗੁਣ' ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ 'ਨਿਰਗੁਣ' ਹੀ ਆਪਣਾ 'ਦੇਸ' ਬਦਲਕੇ 'ਸਰਗੁਣ' ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ 'ਦੂਜੇ ਭਾਵ' ਜਾਂ 'ਦੁਖੀ' ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੈ ਕੇ 'ਪਰਮਸਤਿ' ਦੇ 'ਇਕਤਵੀ' ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ :

ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹਰਿ ਹਾਟੁ ॥

ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਆਪੇ ਬੋਹਿਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬੇਵਾਟੁ ॥

(ਪੰਨਾ-੫੧੭)

(ਸ) ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਸਦੀਵਤਾ' ਉਸ ਇਕ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 'ਨਿਰਗੁਣ' ਨੇ ਜੋ 'ਸਰਗੁਣ' ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਖੇਡ-ਦਿਹਾ' ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਪਰਮਸਤਾ' ਦੀ ਸਦੀਵਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ 'ਸਦਾ', 'ਸਚੁ', 'ਅਮਰ', 'ਜੁਗ-ਜੁਗ', 'ਅਕਾਲ', 'ਅਚੁਤ' ਆਦਿ ਵਰਤੇ ਹਨ :

ਸੋ ਪਿਰੁ ਸਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਹੈ ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ॥

(ਪੰਨਾ-੫੮੩)

3.1.2 ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ

ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ 'ਅਕਾਲ' ਦੀ 'ਕਾਲਗਤ' ਸਥਿਤੀ, 'ਨਿਰਗੁਣ' ਦਾ 'ਸਰਗੁਣ' ਸਰੂਪ, 'ਗੁਪਤ' ਦਾ 'ਪਰਗਟ' ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਬਾਬਤ ਅਮ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਚਨ ਸਮੇਂ, ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਵਿਧੀ (ਰਚਨਾ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ), ਸੀਮਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਲੇਖ ਨਾਲ 'ਮਾਇਆ', 'ਯੁਗ' ਆਦਿ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ (ਖਾਸਕਰ 'ਮਾਇਆ') ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮੁਹਾਦਰੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ (ਗੁਰਮਤਿ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆਇਆ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਚਨਾ ਅਨਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (ਵਿਧੀ) ਅਗੋਂ 'ਹੁਕਮ' ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ :

ਨਿਰੰਕਾਰਿ ਅਕਾਰੁ ਉਪਾਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੦੬੬)

ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੦੫੫)

'ਰਚਨਾ' ਰਚਨ ਤੋਂ ਆਦਿ 'ਸਮਾਂ' ਨਿਰੋਲ 'ਸੁੰਨ' ਜਾਂ 'ਖੁਪ' ਦਾ 'ਸਮਾਂ' ਹੈ। ਇਸ 'ਪ੍ਰਿਧੁਕਾਰੇ' ਦੇ 'ਸਮੇਂ' (ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ), ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ, ਉਸ 'ਸਮੇਂ' ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮਨੁੱਖੀ-ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਦਕਤ', ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ 'ਭਾਅ' ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੀ :

ਜਿਉ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਨੈ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਖਿਨੁ ਅਵਤੁ ਨ ਕੋਈ ॥

(ਪੰਨਾ-੫੦੬)

'ਸੁੰਨ-ਸਰੂਪ' ਵਿਚ ਜਦੋਂ 'ਹੁਕਮ' ਦੀ ਖੇਡ ਵਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ/ਅਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਹੋ ਕੇ 'ਵਗ' ਪੈਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਾਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਹ ਦੀ 'ਗਣਤ' ਗਿਣਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ :

ਹੁਕਮੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਜੀਅਨੁ ਬਹੁ ਤਿਤਿ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਤਕਾ ਸਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥

(ਪੰਨਾ-੭੮੬)

ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ (ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ) ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ :

ਅਧਿ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਜੀਆਨੁ ਆਪਿ ਰੂਪਤੁ ਰਖੇਸਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੫੫)

ਜਗਤ-ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਸਰੂਪ (nature) ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਬੂਨ, ਪੈਖਾ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਂਦ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ-ਪਰੰਪਰਾ (ਸ਼ਿਕਰ ਦੇ ਅਦੋਤਦਾਦ) ਨੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ 'ਮਾਇਆ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ 'ਹੋਂਦ' ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਪੈਖਾ' ਜਾਂ 'ਭਰਮ' ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 'ਮਾਇਆ' ਜਗਤ-ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇ ਮੰਦਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਜਗਤ-ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਾ ਉਹ 'ਮੋਹ' ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 'ਜੀਵ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਅਸਲੇ' ਤੋਂ ਵਿਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਇਆ, 'ਜੀਵ' ਅਤੇ 'ਅਸਲੇ' ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਇਕ 'ਕਾਰਨ' ਹੈ :

ਏਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਵਿਸਰੈ

ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੨੧)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ-ਪਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ-ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦੀ 'ਬਿਰਤੀ' (ਵਿਸ਼ਟੀਕੇਣ) ਮਾਇਆ ਹੈ।¹² ਜਗਤ ਪਸਾਰੇ ਦੀ 'ਤਾਂ' ਵਾਸਤਵਿਕ 'ਹੋਂਦ' ਹੈ :

ਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਸਭੁ ਆਕਾਰਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੧੩੧)

ਪਰੰਤੂ ਜਗਤ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 'ਸਾਚਾ' ਹੈ। 'ਮਾਲੀ' ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀ 'ਵਾੜੀ'¹³ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ-ਨ-ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਗਤ-ਰੂਪ 'ਵਾੜੀ' 'ਉਜੜ' ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮਰਾਹ ਪਸਾਰੇ ਦੀ (ਹਰੇਕ-ਪਖ ਤੋਂ) ਕੀਮਤ, ਮਨੁੱਖ, ਸੀਮਿਤ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਣ/ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ 'ਹਕੀਕਤ' ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ 'ਕਿਰਤ' ਦਾ 'ਕਾਰਨ' ਹੈ :

ਕਰਤੇ ਕਾਰਨੁ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਸੇ ਜਾਣੈ ਸੇਈ ॥ (ਪੰਨਾ-੭੮੭)

3.1.3 ਜੀਵਨ

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ 'ਜੀਵਨ' ਦਾ ਆਗਮਨ ਇਕ ਬੜਾ ਅਚੰਭੇ ਭਰਿਆ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ' ਹੈ। ਪਰਮਸਤਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਭੌਤਿਕ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ-ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਸਾਹਮਣੇ 'ਜੀਵਨ' ਹੀ ਇਕ ਰਹੱਸਮਈ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਜੀਵਨ' ਦੀ 'ਬੁਝਾਰਤ' 'ਬੁਝਣ' ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ :

(ੳ) ਜਜ਼-ਮੰਸਾਰ (inanimate world)

(ਅ) ਜੀਵੰਤ-ਸੰਸਾਰ (animate world)

ਜੀਵੰਤ ਜਾਂ ਚੇਤਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ :

(ਅ-1) ਬਨਸਪਤੀ-ਜਗਤ (botanical world)

(ਅ-2) ਜੀਵ-ਜਗਤ (biological world)

ਜੀਵੰਤ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ-ਜਗਤ ਵਿਚੋਂ 'ਮਨੁੱਖ' ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਜੀਵ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ-ਚਿੰਤਨ ਸਾਹਮਣੇ 'ਜੀਵਨ' ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਇਕਾਈ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਨ :

(ੳ) ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? (Nature of Life)

(ਅ) ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼?

(ੲ) ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ?

(ੳ) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ (ਮਨੁੱਖੀ) ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਪਿਆ ਇਸ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਪਰਾਭੌਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ 'ਪੰਚ ਤੱਤਾਂ' ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ 'ਮਨੁੱਖ' ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 'ਹਰਿ' (ਜੋਤਿ ਰੂਪ, ਆਤਮਾ ਰੂਪ) ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ 'ਸਰੀਰ', ਹਰਿ ਦੇ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸਣ ਲਈ 'ਮੰਦਰ' ਹੈ:

ਪੰਚ ਤਤੁ ਮਿਲਿ ਦੇਹੀ ਕਾ ਆਕਾਰਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੧੨੮)

ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਗਿਆਨਿ ਰਤਨਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੩੪੬)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੋਤਿ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।

(ਅ) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਨੋਰਥ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ 'ਮੂਲ' ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਮੂਲ' ਦਾ ਸਰੂਪ 'ਜੋਤਿ' ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਜੋਤਿ' ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਮਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ:

ਮਨੁ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੪੪੧)

(ੲ) ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 'ਬਾਹਰ' ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਿਆਮ ਦੀਆਂ 'ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ' (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਮੂਲ' ਜਾਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੱਖ ਹੈ) ਇਸ ਦੀ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ:

ਮੇਰੈ ਕਰਤੈ ਇਕ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਵਿਚਿ ਸਭ ਵਸੁ ਪਾਈ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੦੬੪)

ਇਸ 'ਕਾਇਆ' ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਅਸੰਖ ਵਸਤਾਂ 'ਨਉ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ.....' ਵਿਚੋਂ ਅਮਲ ਵਸਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਇਆ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਗੁਰ-ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਗੁਰ-ਸਬਦ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:

ਘਰ ਹੀ ਵਿਚਿ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰਿ ॥ (ਪੰਨਾ-੩੦)

ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ 'ਮਸਲੇ' ਲਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ (ਗੁਰੂ, ਮੁਕਤੀ, ਸੰਗਤ, ਹਉਮੈ.....ਆਦਿ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ 'ਸੱਚ' ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਹਿਮ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹਰ 'ਤੱਖ' ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਰੱਦਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ/ਆਰਥਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਬਿਲਾਫ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ 'ਜੰਗ ਮਚ' ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ/ਚਿੰਤਨ ਧਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਰੀ ਦੀ ਛਾਪ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

3.2 ਕਲਾ-ਪੱਖ

ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਨੁਭਵ-ਅਤੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਖੋਂ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਮਾਹਿਤਿਕ/ਕਾਵਿ-ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਵਾਨ ਹਾਲੇ ਇਸ 'ਵਿਸ਼ੇ' ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹਨ, ਕਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਧਰਮ/ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ? ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹਾਲੇ ਨਿਸ਼ਚਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ (ਹਡਸਨ ਆਦਿ) ਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਕਲਪਨਾ, ਬੁੱਧੀ ਆਦਿ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦੀ ਰੀਤਿ, ਵਕ੍ਰੋਕਤੀ, ਧੁਨੀ, ਰਸ ਆਦਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਮਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਧਰਮ/ਦਰਸ਼ਨ/ਕਾਵਿ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਥੇ ਇਹ ਧਰਮ/ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ 'ਵਸਤੂ' ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕਾਵਿ/ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ

ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਹਿਤਿਕ-ਕਾਵਿ (ਬਾਰਸਾਹ, ਬਿਤੀ, ਦਿਲ ਰੈਣਿ, ਬਿਰਹੜੇ, ਬਾਵਨ ਅਪਰੀ, ਰਤੀ, ਵਣਜਾਰਾ ਆਦਿ) ਤੇ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ (ਅੰਦੁਲੀ, ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ, ਸਦ੍ਰ, ਕਰਹਲਾ ਆਦਿ) ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ-ਸੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਲ ਧਰਮ-ਸਿਧਾਂਤੀ (theological) ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ (philosophical) ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਵਿਦਿਵਾਨ ਕਿਸੇ 'ਧਰਮ-ਸਿਧਾਂਤੀ-ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ' (theological poetics) ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਕਾਵਿ-ਪੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਤੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੰਨਗੀ-ਮਾਤਰ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

3.2.1. ਕਾਵਿ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ/ਤੱਤ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਵਿ-ਅਨੁਭਵ 'ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ' ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਰਸਦਾਇਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ:

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੩੬੪)

ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸ਼ਾ

ਸਭ ਓਪਤਿ ਜਿਤੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥

(ਪੰਨਾ-੭੫੪)

3.2.2. ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤਕ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੰਸ, ਬਬੀਹਾ, ਕੂਜ, ਸੌਧ, ਵਰਸੀ, ਹੱਟ, ਵਣਜ, ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨੂਰ, ਮਾਰੂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਤੇ ਕੰਚਨ, ਸੀਤਲ ਆਦਿ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ।¹⁵

ਮਨੂਰੇ ਤੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪਾਰਸੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੩੮)

ਮਾਰੂ ਤੇ ਸੀਤਲੁ ਕਰੇ ਮਨੂਰਹੁ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੬੯੪)

3.2.3. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਚਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੇ ਬਿੰਬ ਵਰਤੇ ਹਨ:

ਉਂਨਵਿ ਉਂਨਵਿ ਆਇਆ ਅਵਰਿ ਕਰੇਦਾ ਵੰਨ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੨੮੦)

3.2.4. ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰੂਪਕ, ਉਪਮਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਉਲਾਸ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ 'ਸਿੰਗਾਰ' ਬਣੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾਘ-ਭੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਰੂਪਕ:

ਮਨੁ ਕੁੰਹਰੁ ਪੀਲਕੁ ਗੁਰੁ ਗਿਆਨੁ ਕੁੰਡਾ

ਜਹ ਖਿੱਚੇ ਤਹ ਜਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੫੧੬)

3.2.5. ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪ ਨੇ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ 'ਬੋਲੀ' ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਹਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

3.2.6. ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ (ਲਗਭਗ) ਸੰਗੀਤਬੱਧ/ਰਾਗਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਅ, ਰਾਗ ਤੇ ਸੁਰਮਤਾ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਗ/ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗਉਣ/ਸੁਣਨ/ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ

ਜੋਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਰਾਗ/ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵੀ ਡਾਂਗੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚ-ਇਖਲਾਕੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ :

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਲਾਰ ਗਾਹੁ ਜੇ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੨੮੫)

ਪਨਾਸਰੀ ਧਨਵੰਤੀ ਜਾਣੀਐ ਭਾਈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੧੯)

4. ਸਾਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸਾਰ ਵਜੋਂ ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ-ਜੋਤਿ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤੀਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ 'ਗੁਰਮਤਿ ਪੰਥ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਲੰਗਰ, ਮੰਜੀ, ਪੰਗਤ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਕੁੰਘੇ ਅਨੁਭਵ/ਚਿੰਤਨ ਵਿਚੋਂ ਸਦੀਵੀ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਬਹੁਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਬਾਣੀ) ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੰਡਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।

5. ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ/ਜੀਵਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੱਥਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਆਦਿ ਬਾਬਤ ਮਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਵੈਨਰੀ ਮਾਤਰ) ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਦਗਾਰਾਂ (relics) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ (ਲਿਖਤੀ) ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਬਿਉਰੇ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਫੇਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ/ਦਿਅਕਤਿਤਵ, ਰਚਨਾ (ਬਾਣੀ) ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੀਸਿਸ ਆਦਿ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਕਲਿਤਗੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ 'ਅਨੰਦ' ਖਾਮਕਰ) ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੋਪਰਾਂ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਥੀਸਿਸਾਂ ਜਾਂ ਪੈਫਲਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਣਤੀ ਸੇਕਤਿਆਂ ਤਕ ਹਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ, ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ) ਗੁਰਮੁਖੀ-ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ (ਪੁਸਤਕ/ਪੀਸਿਸ ਆਦਿ) ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

5.1 ਜੀਵਨ/ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

5.1.1. 'ਮੁੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ'

(ੳ) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ

(ਅ) ਰਾਮਕਲੀ ਸਦੁ (ਪੰਨਾ-੯੨੩)

(ੲ) ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ (ਮਤੈ ਬਲਵੰਡਿ) (ਪੰਨਾ-੯੬੬)

(ਸ) ਤੁਥਾਰੀ ਮਹਲਾ 4 (ਪੰਨਾ-੧੧੧੬)

(ਹ) ਭਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਵਈਏ (ਪੰਨਾ-੧੩੯੨) ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼।

5.1.2. 'ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ'

(ੳ) ਵਾਰਾਂ, [ਵਾਰ (ਪਉੜੀ)], 1(46), 11(16), 24 (9,10,11,12,13), 26 (33) ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼।

5.1.3. 'ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ', ਸੋਢੀ ਹਰਿ ਜੀ ਰਚਿਤ

(ਮੁਲ-ਪਾਠ, ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਰਾਏ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, 'ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੁਸਤਕ', ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1986, ਪੰਨਾ-43.

5.1.4. 'ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ', ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿਬਰ

ਚਰਣ-3, 'ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ'

(ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, 'ਪਰਖ', ਭਾਗ-II, 1972, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਨਾ-29.

5.1.5 ਪਰਚੀਆ, 'ਸੇਵਾ ਦਾਸ'

(ਸੰਪਾ.) ਪ੍ਰੋ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ (ਸੋਧ.) ਡਾ. ਹੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ, 1963, ਪੰਨਾ-64.

5.1.6 'ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ (ਭਾਗ-ਦੂਜਾ, ਖੰਡ-1)

(ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ, 1999 (ਤੀਜੀ ਵਾਰ), ਪੰਨਾ-147.

5.1.7 'ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼', (ਦਾਰਤਕ)

(ਸੰਪਾ., ਮੁਲ-ਪਾਠ) ਵੇਖੋ : 5.1.3. ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ

5.1.8. 'ਮਹਿਮਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ', ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ

(ਸੰਪਾ., ਮੁਲ-ਪਾਠ) ਵੇਖੋ : 5.1.3 ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ

5.1.9. 'ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6'

(ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਸਰਚ ਬੋਰਡ, (SGPC), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1998.

5.1.10. 'ਸਵਦੀਏ ਉਸਤਤਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ', ਕੁਸਲ ਦਾਸ,

(ਸੰਪਾ. ਮੁਲਪਾਠ) ਵੇਖੋ :

'ਚੰਜ ਪੜ੍ਹਿਕਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ,' ਵਿਚ ਡਾ. ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਅੰਕ-14, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਤੰਬਰ-1979, ਪੰਨਾ-325 [ਹੋਰ ਵੇਖੋ] 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਭਿਨੰਦਨ' (ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਿਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1985, ਪੰਨਾ-73.

5.1.11 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ (ਮਹਾਂਕਵੀ)'

ਸੰਪਾ. ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿ.-5, ਮੈਨੇਜਰ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ, ਸਿਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1962.

5.1.12 'ਗੁਰਕੀਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ

(ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 1986, ਪੰਨਾ-96 (ਹੁਲਾਸ 3)

5.1.13 'ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼', ਸੰਤਰੇਣ ਕਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 496 (ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ)

5.1.14 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼', ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ

(ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 1995.

5.1.15 'ਗੁਰਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ'

(ਸੰਪਾ.) ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਸਰਚ ਬੋਰਡ, (SGPC), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ-1977.

5.1.16 'ਗੁਰਰਤਨਾਵਲੀ', ਬਾਬਾ ਤੇਲਾ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ

(ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾ. ਸੰਪਾਦਕ ਖੁਦ, ਪੇਸਟ ਬਾਕਸ ਨੰ. 15, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1995.

5.1.17 'ਸੰਛੇਪ ਦਸ ਗੁਰ ਕਥਾ' ਕਵੀ ਕੰਕਨ

(ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, 368/35-B, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-1991, ਪੰਨਾ-33.

ਨੋਟ : ਡਾ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਭਿਨੰਦਨ', ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1985, ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਪਾਠ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

5.1.18 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼', ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

(ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਲ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਸਰਚ ਬੋਰਡ (SGPC), ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1994 (ਦੂਜੀ ਵਾਰ), ਪੰਨਾ-60.

(ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬੰਸਾਵਲੀ.....)

5.1.19 'ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ', ਗਿ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

(ਹਿੰਸਾ ਪਹਿਲਾ), ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ, 1970 (ਦੂਜੀ ਵਾਰ), ਪੰਨਾ-316

5.1.20 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' [ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼], ਗਿ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, (ਭਾਗ-ਪਹਿਲਾ)

(ਸੰਪਾ.) ਗਿ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਗਲੀ ਸਹੀਦ ਬੁੰਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਕਤੂਬਰ, 1970, ਪੰਨਾ-586.

5.2 ਹੋਏ ਕਾਰਜ

5.2.1 'ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸ੍ਰੋਤ ਪੁਸਤਕ'

(ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਰਾਏ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1986.

5.2.2 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਭਿਨੰਦਨ'

(ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਿਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1985.

5.2.3 'ਅਮਰਕਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ'

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 'ਦਿਲ', ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ, 1975 (ਪੀ-ਐਚ.ਡੀ. ਥੀਸਿਸ)

5.2.4 'ਤੀਜੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ'

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 1987.

5.2.5 'ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਵਨ, ਰਚਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ'

ਡਾ. ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, 1986.

5.2.6 'ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ'

ਡਾ. ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ 'ਦੀਪ', ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 1980.

5.2.7 'ਜੀਵਨ-ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ'

ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1967.

5.2.8 'ਅਮਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ'

ਪ੍ਰੋ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਸੰਬਰ-1979.

5.2.9 'ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ'

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਨਿਊ ਬੁਕ ਕੰਪਨੀ, ਮਾਈ ਹੀਰਾਂ ਗੇਟ, ਜਲੰਧਰ-1980.

5.2.10 'ਪਰਬਤ ਮੋਰਾਣੁ'

ਪ੍ਰਿੰ. ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊ ਬੁਕ ਕੰਪਨੀ, ਮਾਈ ਹੀਰਾਂ ਗੇਟ, ਜਲੰਧਰ-1978.

5.2.11 'ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ : ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ'

(ਸੰਪਾ.) ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1986.

5.2.12 'ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼'

ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1982.

5.2.13 'ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ'

ਭਾਈ ਜੋਤੀਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਲੰਡਨ, ਮਈ-1979.

(ਨੋਟ: ਸਿੰਘ ਬੁਦਰਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 'ਪਠਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ' ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ)

5.2.14 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ' (ਭਾਗ-ਦੂਜਾ)

ਗਿ.ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਸੀਤਲ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ, ਸੀਤਲ ਭਵਨ, ਮਾਡਲ ਗਰਾਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਈ-1971.

5.2.15 'ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ'

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1979.

5.2.16 'ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ'

(ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, 100, ਸੰਤ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਈ-1979.

5.2.17 'Guru Amar Das : Life and Teachings'

(Guru Amardas Quincentenary memorial volume), Dr. Fauja Singh, Sterling Pub. Pvt. Ltd., New Delhi, 1979.

5.2.18 'Perspectives on Guru Amardas'

(ed.) Dr. Fauja Singh, Rattan Singh Jaggi, Punjabi University, Patiala, 1982.

5.2.19 'Guru AmarDas'

Dr. Harbans Singh, Gurmat Missionary College, Sant Nagar, 100, New Delhi, May-1979.

5.2.20 ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ

(ੳ) 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ', 'ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ' (ਮਾਸਿਕ), ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਈ-ਜੂਨ, 1979

(ਅ) 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਤ-ਗੋਸ਼ਟੀ', ਗੋਇੰਦਵਾਲ, 6 ਮਈ-1979.

(ੲ) 'ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚਿਤ੍ਰਾਵਲੀ', ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ-1979.

(ਸ) 'ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ', 'ਬੇਜ ਪਤ੍ਰਿਕਾ' (ਫ਼ਿਸ਼ਪੀ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਕ-34, ਸਤੰਬਰ-1979.

(ਹ) 'The Punjab Past and Present', Vol.XIII-II, Serial No.-26, Punjabi University, Patiala, Oct.-1979.

6. ਸੰਭਾਵੀ ਕੰਮ (ਖੋਜ-ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ)

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ/ਕਾਰਜ/ਚਿੰਤਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿੱਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਤੇ ਅਣ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਖੋਜ-ਸੰਦਾਂ (Research tools) ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਯੋਗ ਕੁਝ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਚਿੰਤਨ' ਨੂੰ ਸਦ-ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਵਿਚ ਰਖਣ ਲਈ ਖੋਜ-ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

- 6.1 ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ/ਚਿੰਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਾਠ (text) ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੂਲ-ਪਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਲੋਤਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੈ।¹⁶ ਸੋ ਮੂਲ-ਪਾਠ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ।
- 6.2 ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਕ੍ਰਮਣਿਕਾ (Index) ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਕ-ਤਤਕਰਾ (Line-Index) ਤਾਂ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ¹⁷ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਕ੍ਰਮਣਿਕਾ (Word-Index) ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਅਨੁਕ੍ਰਮਣਿਕਾ ਕਦੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।¹⁸ ਸਮੁੱਚੀ-ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (total glossary of Guru Amardas Bani) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਵਾਂ/ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕ੍ਰਮਣਿਕਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- 6.3 ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਰੁਕਤ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ-ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਸ਼, ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਕੋਸ਼, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਏ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼, ਵਿਸ਼ਾ-ਕੋਸ਼, ਨਾਵਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ-ਬਨਸਪਤੀ ਜਗਤ ਆਦਿ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਤਾਵਨਾ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਸੰਕੇਤਾਂ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਭਣਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸੁਰ' ਲੱਭ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 'ਚਿੰਤਨ' ਨਾਲ ਕੋਈ 'ਇਨਸਾਫ਼' ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
- 6.4 ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅਗਲਾ 'ਸੰਦ' ਟੀਕੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।¹⁹ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲੋਤਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। 'ਟੀਕੇ' ਪਧਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ 'ਵਿਆਖਿਆ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਨੋਟ ਰਹੇ ਕਿ 'ਟੀਕਾ' ਤੇ 'ਵਿਆਖਿਆ' ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਹਨ)। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਖ/ਰੂਪ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਭਾਸ਼ਾਰਥ, ਪ੍ਰਸੰਗਾਰਥ, ਇਤਿਹਾਸਾਰਥ, ਸਿਧਾਂਤਾਰਥ.....ਆਦਿ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- 6.5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ (ਬਾਣੀ) ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਏ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ (ਪੁਸਤਕਾਂ, ਥੀਸਿਸ, ਮਾਗਾਂਵਿ, ਥੇਜ-ਪੱਤਰ, ਪੈਡਲਿਟ, ਟ੍ਰੈਕਟ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਕੋਸ਼-ਅੰਦਰਜ, ਟੀਕੇ, ਪ੍ਰਥਾਇ, ਕੋਸ਼, ਜੀਵਨ-ਬਿਉਰੇ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ.....ਆਦਿ) ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ-ਦੇਰਵਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਕ 'ਸੰਦਰਭ ਗ੍ਰੰਥ', ਅੱਜ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਮਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਹਥਿਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਸੰਦਰਭ-ਕੋਸ਼' ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ ਆਦਿ) ਤੇ ਵਿਕਲੋਤਰੇ ਕੰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੇਵਲ 'ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ' ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ/ਟੀਕੇ/ਪੇਪਰ ਹਨ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- 6.6 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੋਝਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ 'ਸੋਝ-ਪ੍ਰਸਤਕ' ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,²⁰ ਪਰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ 'ਸੂਚਨਾ ਸੋਝਾਂ' ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਅਲਿਖਤੀ ਸਮਗਰੀ (Relics) ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਸਤਰ, ਸਥਾਨ, ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਹਨ, ਦੀ ਐਲਬਮ (ਚਿਤ੍ਰਾਵਲੀ) ਵੀ ਸੋਝ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- 6.7 ਥੇਜ-ਸੰਦ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛਾਪ (ਗੁਟਕੇ, ਪੇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿਚ)

ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਲੋਤਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ (ਜਿਵੇਂ 'ਪਟੀ' ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ) ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠ (text) ਸੋਧੇ ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੌਮ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਵੀਨ/ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਮੱਥਿਪ/ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਵੇਂ 'ਅਨੰਦ' ਜਾਂ 'ਪਟੀ' ਵਿਚ 'ਅਨੰਦ' ਜਾਂ 'ਵਿਦਿਆ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ) ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੋਗਦਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।²¹

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਉ ਨ ਭੋਲਈ ਪਹਬਤੁ ਮੇਰਾਣੁ ॥
ਰਾਮ ਧਾਸ, ਵਾਰ 6:14 (968)
2. ਰਾਮਕਲੀ 'ਸਦੁ' (ਪੰਨਾ-੯੨੩), ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹਾਇ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਕ੍ਰਮਿ ਅਖੀ (ਪੰਨਾ-੯੬੬), ਭੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ 4 (ਪੰਨਾ-੧੧੧੬) ਅਤੇ ਸਵਈਏ ਮੁਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ 3 (ਪੰਨਾ-੧੩੯੨)
3. 'ਸਦੁ' ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। 'ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ' ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 'ਭੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ 4' ਵਿਚ 'ਗੁਰਖੇਤਰ' ਆਦਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭੁੱਲੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ।
4. ਵੇਖੋ : ਵਾਰ 1, ਪਉੜੀ 46; ਵਾਰ 33, ਪਉੜੀ 26.
5. ਵੇਖੋ : ਵਾਰ 16, ਪਉੜੀ 11.
6. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਵੇਖੋ : 5.1.
7. ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੌਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਥਿਪ-ਸੂਚੀ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਖੋ : 5.2.
8. ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ('ਜੀਵਨ ਭਿਤਾਂਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ', ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1967, ਪੰਨਾ-51 ਉੱਤੇ) ਸਬਦ, ਅਬਟਪਦੀਆਂ, ਛੰਤ ਆਦਿ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 172, 91, 20 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਵੀ 17 ਗਿਣੇ ਹਨ (ਬਿਹਾਗੜਾ ਛਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ 'ਵਾਰ ਮ: 4' ਵਿਚ ਮ:3 ਦੇ 33 ਸਲੋਕ ਹਨ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਡਾ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ ਸਹਿਤ ਬਿਉਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
9. ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ : 'ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਰੋਤ-ਮੂਲਕ ਇਤਿਹਾਸ', ਭਾਗ-II (ਪ੍ਰਹਵ ਮੋਹਕਾਲ-1), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 1998, ਪੰਨਾ-65.
10. ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ 'ਗੁਰਮਤਿ-ਪਾਗ' ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਵਾਨਾਂ ਨੇ 'ਅਕਾਲਵਾਦ', 'ਹੁਕਮਵਾਦ', 'ਏਕਐਕਾਰਵਾਦ' ਆਦਿ ਨੇ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਸੁੱਚ' ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ, ਧਰਮ, ਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਕਾਵਿ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
11. ਬਾਇਆ ਸਹੀਰੇ ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ॥
-ਮਾਝ 3, ਅਸ 14, 3:2 (117)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ [(ਮਾਝ 1, ਵਾਰ 23 : 1-3 (148); 27: 1-8 (150)), ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ (ਵਾਰ 1, ਪਉੜੀ 2, 4) ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 'ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ' (ਸਿੰਘ. ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਲਮਾ ਸਮਾਧਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1948, ਪੰਨੇ 16-17) ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
12. ਤੈ ਗਣ ਪਾਇਆ ਮੇਰੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਉਧਾ ਪਦੁ ਪਾਇ ॥
-ਸਿਰੀ 3, 44, 1:1(30)

13. ਇਹ ਜਗ ਵਾਝੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਲੀ ॥
—ਸਾਭ 3, ਅਸ 15, 5:1 (118)
14. ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਹਿ ਵਸਤੁ ਅਸੰਧਾ ॥
—ਸਾਭ 3, ਅਸ 2, 3:1 (110)
15. ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ : 'ਅਮਰਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ', ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ, 1975, ਪੰਨਾ-251.
16. ਵੇਖੋ : 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ', (ਸੰਪਾ.) ਧ੍ਰ. ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 1979.
'ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਚਨਾਵਲੀ', (ਸੰਪਾ. ਅਨੁ.) ਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. ਪਟਿਆਲਾ, 1982.
'Bani of Sri Guru Amardas' (ed., tr.) Dr. Gurbachan Singh Talib, Sterling Pub. Pvt. Ltd., New Delhi, 1979
17. ਵੇਖੋ : (ਸੰਪਾ.) ਸ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 1996.
18. ਵੇਖੋ : 'ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਬਦ ਅਨੁਕ੍ਰਮਣਿਕਾ', (ਭਾਗ-2) (ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. ਪਟਿਆਲਾ, 1994 (ਦੂਜੀ ਵਾਰ), ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ।
ਵੇਖੋ : 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼' (ਭਾਗ-2) (ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 2002.
19. ਇਕ (ਅਪੁਰੀ) ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 'ਦਿਲ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
20. ਵੇਖੋ : 'ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸ੍ਰੋਤ ਪੁਸਤਕ' (ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਰਾਏ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1986.
21. ਅਜਿਹੇ ਸ੍ਰੋਤ-ਮਾਹਿਤ (ਧੋਜ ਸੰਦਾਂ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਧ੍ਰ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਟਰਸਟ (ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਫਿਲੋਸਾਫਰ) ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 24 ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ) ਉੱਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ¹, ਬਾਕੀ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ'² ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 'ਆਤਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਾਰੀ ਸਿਖ ਲੈਣਾ ਭਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ ਦੇ ਅਟਲ-ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ 'ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ' ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤਿ ਹੈ, ਆਪ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਥੰਮ ਹਨ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਾ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਖ-ਸੁਖ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ 'ਸਹਿਜ-ਭਾਵੀ' ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ।³ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।⁴

ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੋਤ 'ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ' ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਹੈ। 'ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮੇ' ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਕੱਤਕ, 1587 ਬਿ. ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ, ਭਾਈ ਹਰਿਦਾਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਅਨੂਪ ਦੇਈ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ (ਰਾਮਦਾਸ) ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ (ਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਿਤੀ 17 ਫੱਗਣ, 1602 ਬਿ. ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮਹਾਂਦੇਵ ਤੇ (ਗੁਰੂ) ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ, 7 ਅੱਸੂ 1605 ਬਿ., 8 ਹਾੜ 1608 ਬਿ. ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ 18 ਵੈਸਾਖ 1610 ਬਿ. ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮੇਵਾ ਵਿਚ ਆਪ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹੇ, 1631 ਬਿ. ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਬਰਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 1638 ਬਿ. ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।⁵

ਛਿੱਬਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ 1614 ਬਿ. ਨੂੰ ਕੁਰਖੇਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,⁶ ਪਰ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 'ਅਰੀਚ' ਪੁਰਖ, ਨਛਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ, ਜੋਤਿਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਮਾਘ 1609 ਬਿ. ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।⁷

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹਥੀਂ 1634 ਬਿ. ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,⁸ ਭਾਵੇਂ ਡਾ. ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,⁹ ਪਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਕਟ ਹੈ।

‘ਗੁਰਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ’ ਵਿਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਗੁਰਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਬਿਉਰੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ, ‘ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮੇ’ ਵਾਲੀ ਸੰਮਤ 1587 ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਤਕ ਵੱਲੀ 2, ਚਿਤ੍ਰਾ ਨਵੰਤਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ‘ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ’ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਿਤੀ 17 ਫਰਗਣ, 1602 ਬਿ. ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 11 ਫਰਗਣ 1599 ਬਿ. ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਬਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 1634 ਬਿ. ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸੰਮਤ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ 3, ਸੰਮਤ 1637 ਬਿ.¹³ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਰ ਸੂਤ ਜਿਵੇਂ ‘ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’¹⁴, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ¹⁵, ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਲਸਾ¹⁶, ‘ਗੁਰਰਤਨਾਵਲੀ’¹⁷ ਆਦਿ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

‘ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆਪ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6 ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਖੁਲੀ) ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੁਭਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ) ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅਕਬਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਬਾਉਣ ਪੰਜਾਬ (ਲਾਹੌਰ) 1623 ਬਿ. ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ।

‘ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’, ਗੁਰਬਿਲਾਸ (੬), ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਆਦਿ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਹਿੰਮ (1628 ਬਿ.) ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ (ਬੀਬੀ ਭਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਚਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ) ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਗੁਰ ਰਤਨਾਵਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।¹⁸ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਦਇਆ ਕੌਰ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਕਾਲ 6 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ, 18 ਦਿਨ ਹੈ। ‘ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ‘ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ’ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੬’ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ 1638 ਬਿ. ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ (1637 ਬਿ.)।

ਭਾਵਨਾ-ਮੂਲਕ

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਿਕ ਖਿੱਚ ਭਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪਰਚੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦਾਸ’¹⁹ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮਿਰੀ ਚੰਦ (ਪ੍ਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ) ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ‘ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ (ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧੂ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਦੇ ਪਤੀ) ਤੇ ਭਾਈ ‘ਜੇਠਾ’ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਪਿਛਲੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਥਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 24 ਸਤੰਬਰ, 1534 ਈ. ਨੂੰ ਬੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਹਰਿਦਾਸ ਜੀ (ਸੰਢੀ) ਤੇ ਮਾਤਾ ਅਨੂਪ ਦੇਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਤੋਂ ੯ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਇਕ ਭਰਾ ਹਰਿਦਿਆਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਰਾਮਦਾਸੀ ਵੀ ਸੀ।¹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਜਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਨਾਨਾ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1552 ਈ. ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਿਥੀਦੇਵ, ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ (ਗੁਰੂ) ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ।

ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ 'ਗੁਰਸਿਖੀ' ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।²

ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਲੰਗਰ, ਪੰਗਤ, ਮੰਜੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। 'ਸਿੱਖ ਭੰਵਨ ਕਲਾ' ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਯੱਗ-ਬਲੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦਾ ਬੇਲ-ਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਯੱਗ-ਬਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਰਣ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਛੂਤ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾ ਆਦਿ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ (ਤੰਗ) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਾਏ। ਵਰਣਾਸ਼ਰਮ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਜਾਤ ਨਾਲੋਂ ਟੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗ (ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਹਥੀ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਮਾਮੂਲੀ' (ਨੀਵੀਆਂ ਦੀ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਚਲ ਪਈ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ' ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਅਮੀਰ ਗੁਰਿਆਈ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਟੱਲ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਭਾਦਉ ਸੁਦੀ 3, 1638 ਬਿ. ਨੂੰ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਜ ਗਏ।³

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ ਡਾ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ⁴, ਡਾ. ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ⁵, ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ⁶ ਆਦਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਣੀ ਬਿਉਰੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ⁶ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ-ਬਿਉਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਉਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ :

1. ਸਿਰੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 6, ਪਹਿਰਾ 1, ਫੰਤ 1, ਪਦੇ 6 (ਵਨਜਾਰਾ) ਪਉੜੀਆਂ 21 (ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਵਿਚ) = 35

2. ਰਾਗ ਮਾਝ : ਚਉਪਦੇ 7, ਅਸ਼ਟਪਦੀ 1, ਸਲੋਕ 2 (ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਵਿਚ) = 10
3. ਰਾਗ ਗਉੜੀ : ਚਉਪਦੇ 32, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 2 (ਕਰਹਲੇ) ਪਉੜੀਆਂ 28, ਸਲੋਕ 53 (ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਵਿਚ) = 115
4. ਰਾਗ ਆਸਾ : ਚਉਪਦੇ 16 (ਸੋ ਪੁਰਖ ਸਹਿਤ); ਛੰਤ 14 = 30
5. ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ : ਚਉਪਦੇ 7, ਅਸ਼ਟਪਦੀ 1, = 8
6. ਰਾਗ ਦੇਵਰੀਧਾਰੀ : ਚਉਪਦੇ 6 = 6
7. ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ : ਛੰਤ 6, ਪਉੜੀਆਂ 21 ਅਤੇ ਸਲੋਕ 2 (ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਵਿਚ) = 29
8. ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ : ਚਉਪਦੇ 3, ਛੰਤ 6 (ਦੋ ਘੋੜੀਆਂ ਸਹਿਤ) ਪਉੜੀਆਂ 21 (ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਵਿਚ) = 30
9. ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ : ਚਉਪਦੇ 9, ਪਉੜੀਆਂ 29, ਸਲੋਕ 7 (ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਵਿਚ) = 45
10. ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ : ਚਉਪਦੇ 13, ਛੰਤ 1 = 14
11. ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ : ਚਉਪਦੇ 11 = 11
12. ਰਾਗ ਟੋਡੀ : ਚਉਪਦੇ 1 = 1
13. ਰਾਗ ਬੈਰਾੜੀ : ਚਉਪਦੇ 6 = 6
14. ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ : ਚਉਪਦੇ 2, ਅਸ਼ਟਪਦੀ = 3
15. ਰਾਗ ਸੂਹੀ : ਚਉਪਦੇ 15, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 2, ਛੰਤ 6 = 23
16. ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ : ਚਉਪਦੇ 7, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 6, ਛੰਤ 2, ਪਉੜੀਆਂ 13, ਸਲੋਕ 1 (ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਵਿਚ) = 29
17. ਰਾਗ ਗੋਡ : ਚਉਪਦੇ 6 = 6
18. ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ : ਚਉਪਦੇ 6 = 6
19. ਰਾਗ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ : ਚਉਪਦੇ 9, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 6 = 15
20. ਰਾਗ ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ : ਚਉਪਦੇ 6 = 6
21. ਰਾਗ ਮਾਰੂ : ਚਉਪਦੇ 8, ਸੋਹਲੇ 2, ਸਲੋਕ 3 (ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਵਿਚ) = 13
22. ਰਾਗ ਤੁਥਾਰੀ : ਛੰਤ 4 = 4
23. ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ : ਚਉਪਦੇ 2 = 2
24. ਰਾਗ ਭੈਰਉ : ਚਉਪਦੇ 7 = 7
25. ਰਾਗ ਬਸੰਤ : ਚਉਪਦੇ 7, ਅਸ਼ਟਪਦੀ 1 = 8
26. ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ : ਚਉਪਦੇ 13, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 2, ਪਉੜੀਆਂ 35, ਸਲੋਕ 6 (ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਵਿਚ) = 56
27. ਰਾਗ ਮਲਾਰ : ਚਉਪਦੇ 9 = 9
28. ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ : ਚਉਪਦੇ 12, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 6, ਪਉੜੀਆਂ 15, ਸਲੋਕ 30 (ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਵਿਚ) = 63
29. ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ : ਚਉਪਦੇ 7, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 6 = 13
30. ਰਾਗ ਪਰਭਾਤੀ : ਚਉਪਦੇ 7 = 7

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ : ਸਲੋਕ 30 = 30

ਬਾਣੀ ਵਾਰ ਕੋਲ ਜੋੜ : ਚਉਪਦੇ 240, ਅਸਤਪਦੀਆਂ 34, ਪਹਰਾ 1, ਸੋਹਲੇ 2, ਛੰਤ 40, ਪਦੇ 6,
ਮਲੋਕ 134, ਪਉੜੀਆਂ 183 = 640

ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਣੀਆਂ : ਪਹਰਾ, ਵਣਜਾਰਾ, ਰਬਹਲੇ, ਛਕੇ-ਛੰਤ, ਘੋੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ, ਵਾਰ ਸਿਰੀ, ਗਉੜੀ
ਬਿਹਾਗੜਾ, ਵਡਹੰਸ, ਸੋਰਨ, ਬਿਲਾਵਲ, ਸਾਹੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੜਾ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ-ਜਸ-ਗਾਇਨ ਗੁਰੂ-ਜਸ-ਗਾਇਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਲ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਖਿਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਨਾਮ 'ਪਰਗਾਸ' ਕਰਕੇ ਰਤਨ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਝਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਸਕਾਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਬਿਰ ਮੁਹਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਦ-ਲੁਹਾਰਵੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁਖ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਣਜਾਰਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ/ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਬਿਹਵਲਤਾ ਦਾ ਚਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਨੇ ਵਿਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਲੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ, ਗੁਣ-ਹੀਣ, ਰੂਪ-ਹੀਣ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਹਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਹਲਾ ਭਾਵ ਉਠ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਮ-ਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਖਤਰਾ ਨਾਲ ਜਮ ਦਾ ਵਿਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰਵਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਨਾਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਔਗੇ ਤੇ ਸਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ/ਸਾਧਕ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਨ-ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ੜਦਾ ਹੈ।

ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਵਿਚ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਗਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਉਤਮ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਦੇਵਰਾਧਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਿਚ 'ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ' ਮੰਨੇਪਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਲੜ ਲੱਗਣ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਭ ਵਿਚ ਸਭ ਸਰਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।

ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵੈਰਾਗ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਬਿਹਬਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਭਾਵ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਿਚ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਰਾਗ ਮੋਰਨਿ ਵਿਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਨ-ਪੰਨ ਆਖਦਿਆਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਹੈ।

ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੋਦਰੀ ਵਿਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਕ ਅੰਧਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਟੋਹਣੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀਅਰੇ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚਲਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਗ ਬੈਰਾੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਇਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਧਕ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ।

ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਤਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹਨ, ਬਿਸਮਾਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦ ਪਦਵੀ ਉਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਹ-ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਰ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਹਰਿਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਲਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਮਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਛਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕੰਢਨ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਸ ਜਮਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਮਮਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ।

ਰਾਗ ਗੋੜ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਈ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ।

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ-ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਰਤਨ-ਜਵਾਹਰ-ਲਾਲ ਆਦਿ ਕੀਮਤੀ

ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਗ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ/ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਮ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਰਾਗ ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦਾ ਹੰਗ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਭਵ ਹੈ।

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਕ, ਜਨਕ, ਮੁਦਾਮਾ, ਧਰੂ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਬਿਦਰ, ਨਾਮਾ, ਜੈਦੇਵ, ਕਬੀਰ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਬੇਰੁਆ, ਮਾਜਾਮਲ, ਉਗ੍ਰਸੈਨ, ਧੰਨਾ, ਬਾਲਮੀਕ ਆਦਿ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਯਾਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਗ ਤੁਘਾਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ 'ਨਾਵਣੁ ਪੁਰਣਾ ਅਭੀਜ' ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਆਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜਣ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਵਿਚ ਉਸ ਪਲ ਘੜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਸ ਕੁਲ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੁਲ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ।

ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਵਿਚ ਉਮਾਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਕੁਲ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਗ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ-ਵਿਹੁਣੇ ਮਨੁੱਖ ਚਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਨ।

ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਹਟ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨਸ਼ੁਭੀ ਪਰਸਣ (ਛੂਹਣ) ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਪਾਰਸ਼੍ਰਹਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵੱਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਮ ਮਲਾਰ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਆਪ ਸਾਧੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਸਾਧਕ/ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ/ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਭਵ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹ-ਰੂਪ ਸਾਧਕ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਰਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚਿਰ ਆਦਿ-ਮੁਗਾਦਿ ਤੋਂ ਕਾਇਮ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਸਭ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਆਦਿ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ :

ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਜੀ
 ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ॥
 ਤੂੰ ਜਗੁ ਜਗੁ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ
 ਤੂੰ ਨਿਹਚਲੁ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥²⁸

ਡਾ. ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸੁਖਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਫੀ ਸੁਝ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ”²⁹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ :

ਬਾਨ ਬਨੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
 ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ॥
 ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
 ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਖਾਤਾ ਰਾਮ ॥³⁰

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਆਪੇ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੋਤਜ ਉਤਭੁਜ
 ਆਪੇ ਖੰਡ ਆਪੇ ਸਭ ਲੋਇ ॥
 ਆਪੇ ਸੁਤ ਆਪੇ ਬਹੁ ਮਣੀਆ
 ਕਰਿ ਸਕਤੀ ਜਗਤੁ ਪਰੋਇ ॥
 ਆਪੇ ਹੀ ਸੂਤਧਾਰੁ ਹੈ ਪਿਆਰਾ
 ਸੁਤ ਖਿਚੋ ਢਹਿ ਵੇਰੀ ਹੋਇ ॥

ਸਭਿ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਵੈ ਪਿਆਰਾ
 ਵਿਚਿ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਭੁ ਸੋਇ ॥
 ਨਾਨਕ ਗੁਪਤੁ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ
 ਗੁਰਮਖਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥³¹

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਵਿਨਾਸਕਰਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸੁਖਾਨੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, “ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕ ਜਾਦੂਗਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੋਡ ਰਹਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਾਦੂਗਰ ਆਪ ਹੀ ਅਪਣੀ ਖੋਡ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?”³² ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ :

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਸਿਰਜਿ ਸਭ ਗੋਈ ॥³²

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੋਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਜੌਹੀ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਇਕੋ ਸਰਗੁਣ ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਦਰਤ ਦੀ ਲਥਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵਿਹਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।”³³ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ :

ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥

ਤੂੰ ਨਿਰਬਾਣੁ ਰਸੀਆ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥

ਅਪਣੇ ਕਰਤਬ ਆਪੇ ਜਾਣਹਿ

ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਸਮਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥³⁵

ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਭਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ :

ਕਾਇਆ ਨਗਰਿ ਬਸਤੁ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ

ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥

ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਬਸਤੁ ਕਛੁ ਨ ਦਰਿ ਨ ਆਵੈ

ਹਰਿ ਲਾਧਾ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥³⁶

ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਰਣਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਭਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ :

ਏਹੁ ਦੇਹੁ ਸੁਬਾਂਕੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਜਾਪੀ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵੀਆ ॥

ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ॥³⁷

ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਰਮਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਗਿਆਸੂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ :

ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੋ ਏਕੁ ਪਛਾਤਾ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਲਖਾਵੈਗੋ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਇ ਮਿਲੈ ਨਿਜ ਮਹਲੀ

ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਬਜਾਵੈਗੋ ॥

ਜੀਅ ਜੀਤ ਸਭ ਸਿਸਟਿ ਉਪਾਈ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈਗੋ ॥³⁸

ਮਨਮੁਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ :

ਮਨਮੁਖ ਕੋਠੀ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧਾਰਾ

ਤਿਨ ਘਰਿ ਰਤਨੁ ਨ ਲਾਧਾ ॥

ਤੇ ਉਝੜਿ ਭਰਮਿ ਮੁਏ ਗਾਵਾਰੀ

ਮਾਇਆ ਭੁਐਂਗ ਖਿਖੁ ਹਾਖਾ ॥³⁹

ਇਹ ਜਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਿਵਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਭ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖ/ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ :

ਜਿਤਨੇ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਮਿਲਖਵੰਤ ਦੀਸਹਿ ਮਨ ਮੇਰੇ

ਸਭਿ ਬਿਨਮਿ ਜਾਹਿ ਜਿਉ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਚਾਣੁ ॥

ਹਰਿ ਸਤਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸਦਾ ਸੇਵਿ ਮਨ ਮੇਰੇ

ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵਹਿ ਤੂ ਮਾਣੁ ॥⁴⁰

ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਅੰਤਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਖਸਮੁ ਪਛਾਣੀਐ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਖ ਦੁਆਰ ॥⁴¹

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਸਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ-ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ :

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦੁ ਗੁਰੂ ਹੈ

ਨਾਨਕ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ ॥⁴²

ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਧ-ਮੰਗਤ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਮਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, “ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰੂਪਤਾ ਵਿਚ ਢਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”⁴⁴

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿ ਰਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਰਹਣ ਸੀਤਲ ਧੁਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਤੜਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਟਾਖਸ਼ ਭਰੀ ਜਾਦੂ ਤੱਕਲੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦ-ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਬਰ ਬਿਰਹੇ ਵਿਚ ਤਾਪਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਭੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਝਲਕ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਗੀਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੁਨਰ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਮੌਤੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।”⁴⁵

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਗ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਡਾ. ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ “ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਖਰਿਪੂਰਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਗ ਰਸ ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਗ ਹੈ। ..... ਕੁੱਲ ਤੀਹ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਰਸੀਲੇ ਛੰਦ ਰਚੇ। ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇਤਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ।”⁴⁶ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ, ਵਹਾਉ ਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪ ਨੇ ਛੰਦ-ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਖੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ :

ਕੋਈ ਨਿੰਦਕੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾ ਫਿਰਿ ਸਰਣਿ ਗੁਰ ਆਵੈ ॥

ਜਿਉ ਮੀਹਿ ਵਠੇ ਗਲੀਆ ਨਾਲਿਆ ਟੋਭਿਆ ਕਾ ਜਲ ਜਾਇ ਪਵੈ

ਵਿਚਿ ਸੁਰਸਰੀ ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਵਨੁ ਹੋਇ ਜਾਵੈ ॥

ਏਹ ਵਡਿਆਈ ਮਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਵਿਚਿ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ

ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਉਤਰੈ ਹਰਿ ਮਾਤਿ ਤਤ ਆਵੈ ॥

ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਅਚਰਜੁ ਦੇਖਹੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਸਚੇ ਮਾਹ ਕਾ ਜਿ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੇ ਮੰਨੇ ॥ ਮਭਨਾਂ ਭਾਵੈ ॥੧੭

ਇਥੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : ਪਹਿਲੀ ਪੰਗਤੀ 31, ਦੂਸਰੀ ਵਿਚ 61, ਤੀਸਰੀ ਵਿਚ 47, ਚੌਥੀ ਵਿਚ 48, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗਿਬਾ, ਦਲਪਾ, ਵਡਫਾ, ਕਰਾਂਝਾ, ਕ੍ਰਿਪਫਾ, ਨਿਮਖਫਾ, ਪਿਰਘਾ, ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਘਾ, ਮਨਫੇ, ਭਖਬਈ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ :

ਮਨਿ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਹਰਿਪ੍ਰਭੁ ਵਡਫਾ ॥

ਮਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੀਅਰੈ ਹਰਿ ਧਾਰੀ ਹਰਿਪ੍ਰਭੁ ਕ੍ਰਿਪਫਾ ॥

ਤੁਮਰੇ ਜਨ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਜਾਨੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਿਓ ਜਨ ਤੇ ਮੁਖਫਾ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਪੁ ਧਰਿਓ ਹਰਿ ਜਨ ਮਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿਪ੍ਰਭੁ ਇਕਫਾ ॥੧੮

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰੋਤਾ ਤੇ ਸਾਧਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਰਹੱਸਾਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖ-ਵਿਧਾਨ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਨ-ਧਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਸਮ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿੰਬਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬਿੰਬ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਰਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ :

ਆਪੇ ਗੋਖੀ ਕਾਨੁ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਬਨਿ ਆਪੇ ਗਾਊ ਚਰਾਰਾ ॥

ਆਪੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਵੰਸੁ ਵਜਾਰਾ ॥

ਕੁਵਲੀਆਪੀਤ੍ਰੁ ਆਪਿ ਮਗਾਇਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਬਾਲਕ ਰੂਪਿ ਪਚਾਰਾ ॥

ਆਪਿ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਿ ਵੇਖੇ ਆਪਿ ਚੋਜਾਰਾ ॥

ਕਰਿ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਉਪਾਇਦਾ ਪਿਆਰਾ ਚੰਡੂਰ ਕੰਸੁ ਕੇਸੁ ਮਗਾਰਾ ॥੧੯

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਡਾ. ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ “ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੁਲਦ-ਭੰਡਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਹੌਰੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।.....ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਆਪਸੁਗਾਰਪਣ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ, ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ” ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਹਨ।

ਆਪ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਤਸਮ ਤੇ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਰ, ਤਿਲਕ, ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਅੰਬਰ, ਨਖ, ਉਦਰ, ਤਰਵਰ, ਕੰਠ, ਦੀਪਕ, ਜਗਦੀਸ, ਰੰਗ, ਨਾਥ, ਸੁਤ ਸਿਧ ਸਾਧਕ, ਭਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਮਦ, ਰਸ, ਕਲ, ਗਜ, ਤਰੰਗ, ਖਰ ਰਵਿ, ਮਨੋਰਸ, ਨੈਨ, ਮੀਨ, ਸਲਿਕ, ਨੀਰ, ਰੀਤੀਰ ਅਗਿਆਨ, ਉਪਚਾਰ, ਤ੍ਰਾਸ, ਲਲਾਟ, ਅਨੂਪ, ਅਨੰਤ, ਨਿਰੰਜਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਗਗਨ, ਪਵਨ, ਨਿਰੰਤਰ, ਆਸਾ ਮਨਾਸ, ਦਰਪਨ, ਦੁਰਮਤਿ, ਬਿਲਮ, ਕਰਤਾਰ, ਥਾਨ, ਧਰਮ, ਪਰਜਾ, ਪਰਤੀਤ, ਮਿਰਗ, ਮਰਗੀ, ਕਿਰਪਾ, ਗਾਹਕ, ਪਰਤਾਪ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਗਿਆਨ-ਧਿਆਨ, ਸੁਤ-ਦਾਰਾ, ਕਾਨ, ਤੁਠ, ਜੂਠ ਆਦਿ।

ਮੱਥਕਾਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜੁੰਥ ‘ਕੁਰਆਨ’ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਹੱਲ, ਬੇਪਰਵਾਹ, ਸਾਹਿਬ, ਅਰਦਾਸ, ਮਿਲਪ, ਗ਼ਰੀਬ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਲਸਕਰ, ਕਤੇਬ, ਜ਼ੋਰ ਜੁਲਮ, ਮਸਤ, ਪੀਰ, ਫੁਰਮਾਨ, ਜਿਜਕ, ਖਾਕ, ਮਿਹਰ, ਮੁਸਕਲ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਦਾਗ਼, ਖੁਆਰੀ, ਲਾਲ, ਕਰਮ, ਚੁਗਲ, ਦਰ, ਦਲਾਲ, ਦੀਵਾਨ, ਅੰਦੇਸ਼ਾ, ਨਾਪਾਕ, ਬਦਦੁਆਇ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਅਮਲ, ਅਸਲ, ਜਵਾਬ, ਅਕਲ, ਖਰਚ, ਖਾਲੀ, ਗਰਜ, ਜਹਾਜ਼ ਆਦਿ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰ, ਖਿਰੀਆ, ਮੰਡਾ, ਵਿਟਉ, ਘਣਾ, ਕੀਤੇ, ਭੋਰੀ, ਭਾਹ, ਗਾਲੀ, ਕੂ, ਬਿਆ, ਮੰਤਾਰ, ਮੁੰਧ, ਸਾਹੁਰੜੇ, ਪੋਈਅੜੇ ਆਦਿ।

ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ : ਰਤਨ, ਲਾਲ, ਜਵਾਹਰ, ਜੇਨਾ, ਲਾਲ, ਮਾਣਕ, ਮੋਤੀ, ਹੀਰਾ ਆਦਿ।

ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ : ਕ੍ਰਿਸਾਣੀ, ਸੌਦਾਗਰੀ, ਗਉਂਦਾ, ਸੂਦ, ਘੋੜੇ, ਰਥ, ਦਣਸਾਰਾ, ਗਾਹਕ ਆਦਿ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ : ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਗਰਾਵ, ਮਿਕਦਾਰ, ਚਉਧਰੀ, ਧੜਾ, ਫੁਰਮਾਨ, ਨੀਸਾਨ ਆਦਿ।

ਕਾਵਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ : ਬੁਲਗ-ਬੁਲਾਗੀ, ਬੇਗ ਬੇਗਾਲੀ, ਕੇਲ ਕੇਲਾਲੀ, ਬਿਲਲ ਬਿਲਲਾਤੀ, ਬਿਲ ਬਿਲੀਸੇ, ਸਲਲ ਸਲਲੇ, ਬਲ ਬਲਿਲੇ, ਮੋਰ ਮੁਰਲੇ, ਰਾਮਰਾਜੇ।

ਸ਼ਬਦ-ਸੰਧੀਆ : ਪਾਰ-ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ-ਸਤਿਗੁਰ, ਦੁਖ-ਭੰਗਨ, ਸਹਿਜ-ਸਮਾਪ, ਗੁਰ-ਦੀਪਕ, ਸਾਧੂ-ਮੰਗਿ, ਸੰਤਿ ਸੰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਬਾਣੀ, ਕੂੜ-ਮੁਲੀਆ, ਜੀਉ-ਪਿੰਡ, ਗੁਰ-ਪ੍ਰਾਦਿ, ਪਰਮ-ਪਦ, ਸਹ-ਸਉਦਾ, ਅਗਮ-ਅਗੋਚਰ, ਜੋਤ-ਸਬਾਈ, ਜਗ ਜੀਵਨ-ਦਾਤਾ, ਮਾਸਿ-ਗਿਰਾਸਿ, ਗੁਣ-ਨਿਧਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਕਾਇਆ ਆਦਿ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੈਰਾਫੀਆਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ ਜਿਵੇਂ :

- ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ ਸੁ ਹਰਿ ਪਹਿ ਆਖੀਐ (ਪੰਨਾ-੬੧)
- ਸੈ ਡਰੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤੁ (ਪੰਨਾ-੮੪)
- ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਤਾ ਮਨੁਮੁਖਿ ਗਰਿਆ। (ਪੰਨਾ-੩੧੦)

- ਗੁਰਸਿਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ । (ਪੰਨਾ-੬੬੭)
- ਕੋਰੇ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਚੜੇ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ । (ਪੰਨਾ ੭੨੨)
- ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਾਤਿ ਤਤੁ ਕਾਢੀਐ । (ਪੰਨਾ-੭੬੭)
- ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੇ ਹਰਿ ਤੀਰ ਆਇ । (ਪੰਨਾ-੮੬੧)

ਇਉਂ ਸੰਖਿਪਤ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਇਉਂ ਤੀਸਰ ਮਜਹਬ ਖਾਲਸਾ ਉਪਜਿਓ ਪਰਧਾਨਾ ॥
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ (ਦੂਜਾ), ਪਉੜੀ 16, ਤੁਕ 12.
2. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖਾਸੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਵਰਕੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 638 ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼), ਡਾ. ਸੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ 'A Critical Study of Adi-Granth' ਵਿਚ 679, ਡਾ. ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਇਤਿਹਾਸ' ਵਿਚ 636, ਪ੍ਰੋ. ਸੋਧੋ 'ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ' ਵਿਚ 626, ਜ. ਨਿਹਵੈਰ ਸਿੰਘ ਅਰਮੀ 'ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ : ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ' ਵਿਚ ਕੁਲ ਜੋੜ 635 ਦੱਸਦੇ ਹਨ ।
3. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-ਕ੍ਰਮਵਾਰ 262, 1385 ਆਦਿ ।
4. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 'ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਜਉਬੋ ਕੇ 4' (ਪੰਨਾ-1396) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 60 ਸਵਈਏ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਲ੍ਹ ਦੇ 13, ਨਲ੍ਹ ਦੇ 16, ਗਯੰਦ ਦੇ 13, ਮਥਰਾ ਦੇ 7, ਬਲ੍ਹ ਦੇ 5, ਕੀਰਤ ਦੇ 4 ਅਤੇ ਸਲ੍ਹ ਭਟ ਦੇ 2 ਸਵਈਏ ਹਨ ।
5. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ' (ਪੰਨਾ-300) ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11, 13, 14, 15 ਤੇ 30 ਨੰ. ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ 'ਤੁਧਾਰੀ ਮਹਲਾ 4' (ਪੰਨਾ-1116) । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਗੋਇੰਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਹਵਾਹ ਖਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਕ ਆਖਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਤੁਧਾ' ਸਦਾਉਂਦੇ ਭੋਖੀ ਦਾ ਹਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ/ਵਾਚ ਹਿਹਾ ਹੈ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 'ਤੁਧਾਰੀ ਛੰਤ' ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ) ਕੁਰਬੇਤਰ ਆਦਿ ਸ਼ਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ।
6. ਰਾਗ ਦੇਖ ਨਿਰਦੇਖੁ ਹੈ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ ॥
ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਕਰਮਣਾਂ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਪੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥
ਚਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਆ ਦਾਨਿ ਦੇਵਸਥਲੁ ਸਤਿਸੰਗੁ ਉਧਾਰਾ ॥
ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥
ਗੁਰੁ ਅਮਰਗੁ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਇ ਜੁਹਾਰਾ ॥
ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਗੁਰਸਿਖੁ ਹੋਇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਿਵਰਧਾਰਾ ॥
ਤਖਤ ਬਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਪਾਹਾਰਾ ॥
ਵਾਰ 2੩, ਪਉੜੀ 14
7. ਧੋਨਾ ਸੋਈ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਰਾਮਦਾਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ॥
ਪੂਰਲੁ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿ ਵਿਚਿ ਜੋਤਿ ਜਗਾਵੈ ॥
ਵਾਰ 1, ਪਉੜੀ 47, ਤੁਕ 2, 3.
8. ਵੇਖੋ 'ਬੀਜਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ', ਚਰਨ ਚਉਕਾ, ਪੰਨਾ-38-41.
(ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, 'ਪਰਬ'-1972.

9. ਸੰਪਤ ਸੇਲਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦਾਂ ਸਾਹ ਮੰਗਿਨੇ ।
ਕੁਰਖੇਲ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਦਾ ਕੀਨੇ ।
ਚਰਨ ਤੀਜਾ, ਬੰਦ 48, ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-33.
10. ਵੇਧੋ : 'Date of the Visit of Guru Amardas to Kurukshetra', The Panjab Past and Present, Vol. XIII-II, Serial No. 26, Oct. 1979, Pbi. Univ., Patiala, p. 441.
11. ਦਾਰ 1, ਪਉੜੀ 47, ਤੁਕ 2, 3.
12. ਵੇਧੋ : 'The City of Amritsar' : A Study of Historical, Cultural, Social and Economic Aspects', Oriental Publishers and Distributors, New Delhi, 1978, ਪੰਨਾ-18.
13. ਵੇਧੋ : 'ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ' (ਸੰਪਾ.) ਸ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਸਰਚ ਖੇਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ-1977, ਪੰਨਾ-106.
14. 'ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' (ਭਾਗ-II), ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਨਵਰੀ-1971, ਪੰਨਾ-272.
15. 'ਗੁਰੂਪਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਦੀ', ਭਗਤ ਸਿੰਘ (ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਵੇ. ਜੇਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ।
16. ਗਿ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ।
17. ਗੁਰਰਤਨਵਲੀ, ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਬਾ ਤੇਲਾ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, (ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾ. ਸੰਪਾ. ਖਦ, ਪੇਸਟ ਬਾਕਸ-15, Head Post Office, Amritsar, 1995.
18. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਲ ('ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਿਰਣਯ'), ਡਾ. ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ), ਸ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਪ੍ਰਣਾਲੀਆ) ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
19. Episodes From Lives of the Gurus : Parchian Sewadas-English translation and commentary, Kharak Singh & Gurtej Singh, Institute of Sikh Studies, Chandigarh, 1995, p. 120.
20. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' (ਗਿ. ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾ-1977), 'ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ : ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ', 1990, (ਸ. ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਅਰਸੀ), 'ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ' (ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ), 'ਪ੍ਰਾਚੀ ਹੋਲੀ ਕਰਮਾਤਿ', 1981, (ਪ੍ਰੋ. ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ), 'ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ' (1986, ਪ੍ਰੋ. ਹਿਮਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ), 'ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਜੀਵਨ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਫਲਸਫਾ', 1997, (ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਨਮੁਖਾਨੀ) 'ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼', ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਅਕਤੂਬਰ-1982 ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ।
21. ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ : ਚਰਨ ਚੜ੍ਹਥਾ।
22. 'ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ' : 'ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ', 'ਸੂਰਜ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ 'ਜੇਠਾ ਜੀ' ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 'ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ' ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 'ਗੁਰਗੱਦੀ ਮੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ' ਦਾ 'ਵਰ', ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ/ਗੁਰੂ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ 'ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ' ਦੀ ਆਪਣੀ 'ਆਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ' ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ 'ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ' ਦੇ 'ਅਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ' ਦੀ ਝਲਕ (ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ) ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ (ਗਾਠਨ ਨ ਦੇਸਾ ਸੋਢੀਓ.....ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ) ਵੀ 'ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮੀਰੀ ਬੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਕਹਾਈ ਹੈ, ਬਿਸੇ 'ਵਰ-ਸਰਾਪ' ਦਾ ਨਹੀਂ।
23. ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਧੋ : ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਾਜਿ ਦੁਜੀ, ਅੰਸ 21-24.
24. ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਫ਼ੈਕਟ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
25. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਇਤਿਹਾਸ।
26. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)
27. ਉਹੀ, ਪੰਨੇ 445-46.
28. 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ', ਪੰਨਾ-੧੧.
29. 'ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ : ਜੀਵਨ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਫਲਸਫਾ', ਪੰਨਾ-84.

30. 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ', ਪੰਨਾ-੫੪੧.
31. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੬੦੫.
32. 'ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ : ਜੀਵਨ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਫਲਸਫਾ', ਪੰਨਾ-88.
33. 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ', ਪੰਨਾ-੧੧.
34. 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼', ਭਾਗ ਦੂਜਾ, ਪੰਨਾ-437.
35. 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ', ਪੰਨਾ-੧੦੨.
36. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੭੨੦.
37. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੫੭੫.
38. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੧੩੧੦.
39. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੬੬੬.
40. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੮੬੩.
41. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੧੦੧੦.
42. ਸੁਚਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਡਾ.), 'ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਹੂਪ, ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਬਨ', ਪੰਨੇ 170-78.
43. 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ', ਪੰਨਾ-੪੪੨.
44. 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼', ਭਾਗ ਦੂਜਾ, ਪੰਨਾ-441.
45. 'Ten Masters', p. 53.
46. 'ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ', ਪੰਨਾ-7.
47. 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ', ਪੰਨੇ ੮੫੪-੫੫.
48. ਉਹੀ, ਪੰਨੇ ੧੩੩੬-੬੭.
49. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੬੦੬.
50. 'ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ', ਪੰਨਾ-35.
51. 'ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ' (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਕ), ਨਵੰਬਰ, 1962, ਪੰਨਾ-115.
52. 'ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ', ਪੰਨੇ 90-91.

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਡਾ. ਗਿੱਮਤ ਸਿੰਘ

‘ਮੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ’ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ... ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸਕਲਾਂ ਉੱਪਰ ਫਤਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ‘ਅਜਮਾਇਸ’ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਮਹਾਨ ‘ਕੁਰਬਾਨੀ’ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਮਹਾਨ-ਆਤਮਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ (ਜਿਸ ਅਵਸਰ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੰਡਰੇ ਉਸਾਰੂ ਲਾਭ ਨਾ ਉਠਾਂਦੇ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਨਿਬੜੇ) ਕਿ ਉਹ ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਤਿ-ਜੁਗਤਿ ਬਿਧਿ ਅੰਦਰ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੌਰੂਸੀਅਤ (Hierarchy) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਰੂਸੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ (‘ਮੌਰੂਸੀ’ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ‘ਹੱਕਦਾਰ’ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤਿਤਾਪੀਲ’ ਹੀ ਹਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਤਰੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ (ਵੱਡਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥੀਚੰਦ), ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਮੁੱਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ (ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਮਾਜ) ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੋਂ ਤਾਜ ਦੇ ਨਮੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਬ (ਇਸਲਾਮ) ਦਾ ਮੁਤਅੱਸਬ (communalism) ਗੁਰੂ-ਘਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੇ ਧਰਮ-ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਸੰਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਧਾਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਸ ਜਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰਚੇ (agenda) ਅਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਸਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਨ ਹਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਧਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ‘ਦੇਖੀ’ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਮੁਤਅੱਸਬੀ ਜਿਲੂਣ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤ੍ਰ (ਮੰਗਲਾ) ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਦੇਖੀ’ ਅਤੇ ‘ਖੂਨੀ’ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਕਾਲਰਾਂ’ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਘੜ-ਸੰਵਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਿਸਕਦੇ ‘ਕੱਚ’ ਵਾਂਗ (ਬੋ-ਜਾਨ, ਬੋ-ਗ਼ੈਰਤ, ਬੋ-ਜਾ, ਬੋ-ਮਾਅਨੀ ਜਿਹੀ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ‘ਬੋਜ’ ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ)।

15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1563 (ਵਸਾਖ ਵਦੀ 7, 1620 ਬਿ.) ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜਨਮੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀ ਖਹ-ਪੱਥੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਤੇ ਰਚਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਉੱਠੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਿਰਫ ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਉਹਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਖਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਟੀ-ਦਰ-ਚੋਟੀ ਇਕ ‘ਸਿਲਸਿਲਾ’ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਭਰੇ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ-ਲੋਵਾ ਆਪ ਪ੍ਰਤਿ

ਸਿਦਕਵਾਨ ਸੀ, ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹਾਜ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਧਾਵਾਨ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ (ਜਾਰਸਤ, ਕਾਰਕੁੰਨ, ਕਾਇਮਤ, ਦਲਿਤ ਸੂਦਰ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਆਦਿ) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਰਵਮਈ ਮਨਾਤਨਤਾ ਵਿਚ ਹੋ ਗਏ। 'ਅਧੂਰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼' ਭਾਵ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ 'ਗੀਤਾ' ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ 'ਅਰਜਨ' ਦਾ ਅਕਸ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਅਰਜਨ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਖੁੱਧ ਦਾ ਨਿਰਲਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੇਵਾ ਦੇ ਗੋਰਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ-ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ-ਰਚਨਾ (ਰਾਜਕੁੰਗਿਨੀ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 'ਸਾਰਦਾ' ਲਿਖੀ ਵਿਚ ਉਤਰੇਤਰ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬੁਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 'ਬ੍ਰਾਹਮਣ' (ਮਾਰਸਤ-ਗੋਤ੍ਰ ਜੋ ਸਿਵ-ਪ੍ਰਾਇਣ ਹਨ) ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਤਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਜਤਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾ. ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ (ਚੰਦਰ ਮੌਲੀ) ਬ੍ਰਾਹਮਜੋਰੀ ਪ੍ਰਤਿ (ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ)। ਪਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨਾਤਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ, ਗੁਰ-ਸੰਗਤ, ਗੁਰ-ਸੰਗੀਤ (ਸਬਦ ਕੀਰਤਨ) ਗੁਰ-ਅਰਯਾਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ (ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਵਰਣ, ਜਾਤਿ-ਪਰਮ ਦਾ ਇਕੋ ਪੰਗਤ (ਸਫ) ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ 'ਲੰਗਰ' ਛਕ ਸਕਦਾ ਸੀ), ਗੁਰੂ-ਤਖਤ, ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨ-ਅਮਥਾਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ ਅਭਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਦੇਖੀ' ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ-ਪੁਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਮਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਰਹਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਿ 'ਲਿੰਦਾ ਪੂਰਨ' ਅਤੇ ਦੇਖੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 'ਕਾਨ੍ਹਾ' ਭਗਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਸੀ (ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਦ ਚਲਕੇ 'ਹਰਿਦੁਆਰ' ਅਤੇ 'ਕਾਥਬੇ' ਹੋ ਆਏ ਸਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਤਿ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਰ-ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ 'ਸਈਅਦ' ਮੁਸਲਮਾਨ (ਜੋਹੀ ਸੂਫੀ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਮ-ਸਫਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ) ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ-ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਹਿਲਿ-ਕਿਤਾਬ (ਕਤੇਬੀ ਇਮਲਾਮ ਜੋ ਬੁਰਾਨ ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਵੇਦ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ (ਜੋ ਬਲ-ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਤ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ) ਦੇ ਕੱਟੜ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਇਕ 'ਡਰਾਉਣੇ' (ਖੌਫ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਡਰਿਆ' ਹੋਇਆ 'ਕਾਤਲ' ਅਤੇ 'ਬੂਨੀ' ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਨਵਰੀ ਫਿਤਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਿਡਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਕਤੀ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਕ-ਸੁਧ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ, ਸਹਜ-ਸਮਾਧਿ ਅਤੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਮੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ' ਸਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਸੰਤ-ਭਗਤਾਂ ਦੀ 'ਰਚਨਾ' ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਨਾ 'ਹੱਦਦਾਰ' ਭਗਤਾਂ-ਫਕੀਰ ਸੂਫੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਵ-ਵਿਆਖ ਦੀ ਪਹਤੀ ਉੱਪਰ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਗ੍ਰੰਥ' ਰਚਨਾ ਨੂੰ 'ਸ਼ਬਸ' (ਰਚਨਾਕਾਰ) ਤੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਨਾਕਾਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਚਨਾ ਅਮਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ' ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ)। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਗੋਂ 'ਰਾਗ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ 'ਗਾਇਨ' ਨੂੰ 'ਬਾਜ਼' (ਜੋ ਮੌਲਵੀ ਅਤੇ 'ਕਾਜ਼ੀ' ਭਾਵ ਕਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਵਾਕ (ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ 'ਗੋਤ੍ਰ'-ਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ) ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਚਿੰਤਨ-ਮੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਜੁਹਦ-ਚਲੀਹ ਦੀ

ਜਾਂ ਭਾਵਾਤਮਿਕ ਵੱਡੀਰੇ (aesthetic faculty) ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ 'ਵੈਸਣਵਵਾਦੀ' ਅਤੇ ਸਿਵ-ਪ੍ਰਾਇਣ ਉਹ ਗਾਇਨ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਤਿ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭੰਗਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਭਰਮ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਂ 'ਸ਼ਾਕਤ', ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਵਾਮਾਧਾਰੀ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਤੋਂ ਤਿਰਸਕਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ-ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ-ਮੁੱਠ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇਵ (ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ) ਦੇ ਪੱਛਮ ਭਾਰਤੀ ਰਚਨਾਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਮਰਾਠੀ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ। ਜੈਵੇਵ (ਪੂਰਵ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਤੇ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇ ਰਚੇਤਾ), ਸ਼ੈਕਰ ਦੇਵ (ਆਸਾਮ ਵਾਸੀ ਵੈਸ਼ਨਵੀ) ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਕਟਤਮ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਤਲਾਸੀ ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 'ਹੂਹਾਨੀ' ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ-ਬੁਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਅੰਸ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀਚੰਦ ਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਆਦਰ ਭਾਉ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ (ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਟਿਕਾਇਆ) ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ (ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ (ਬਾ. ਗੁਰਦਿਤਾ) ਨੂੰ ਬਾ. ਸ੍ਰੀਚੰਦ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਹਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਿਚਾਰਮੂਲਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ : ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ-ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਰਿਹਾ, ਤਾਈਂ ਨਾਨਕ-ਗੁਰੂ (ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ) ਦੇ ਭਵਿੱਖ-ਸੰਕੇਤ (ਦੁਹਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ) ਨੂੰ ਫਲੀਕੂਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਰੰਭਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ (੧੬^{ਵੀਂ} ਸ਼ਤਾਬਦੀ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ (੧੬^{ਵੀਂ} ਸ਼ਤਾਬਦੀ) ਦੇ ਪਛਾਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੂਪ ਅਤੇ ਨਿਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਦਿ ਅਨੂਠਤਾ (੧੬^{ਵੀਂ}) ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ (ਰਚੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ) ਨੇ ਵੀ ਅਨੂਠਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹੀਆਂ :

(ੳ) ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਜ-ਸਮਾਧਿ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ 'ਧੰਨ' (ਸਹਜਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਭਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ) ਨੂੰ 'ਸੁਖਮਨੀ' ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ ਹੈ :

'ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨੁ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ' ਇਕ ਐਸੀ ਅਨੁਭਵੀ ਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਨਾਤਨਤਾ 'ਬ੍ਰਹਮ' ਅਤੇ 'ਜੀਵ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਈ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੀ ਅਤੇ 'ਬ੍ਰਹਮ' ਨੂੰ ਸਰਵੋਚ ਅਤੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸ ਕੇ 'ਜੀਵ' ਨੂੰ ਫਿੰਨ-ਮਾਤਰ, ਫਿੰਨ-ਭੰਗਰੀ 'ਅਵਿਦਿਆ' ਦਾ 'ਆਭਾਸਮਾਤਰ' ਹੀ ਜਤਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ 'ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ' (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਹਾਜ਼ਤੀ (ਜੋ 'ਬ੍ਰਹਮ' ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ) ਅਤੇ 'ਜੀਵ' ਨੂੰ 'ਬ੍ਰਹਮ' ਦਾ 'ਨਾਸ਼ਕ' ਦੱਸ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ 'ਜੀਵ' ਨੂੰ ਭਰਮ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਰਖ ਰਹੀ ਬ੍ਰਹਮਵਾਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਿਰੱਖਯਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।

ਇਸ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਰਹੱਸਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕੁੰਠਿਤ ਬਦਨੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਸਮਝਿਆ। ‘ਬ੍ਰਹਮਵਾਦ’ ਦੇ ਸਨਾਤਨੀ ਚੱਕਰ-ਵਿਯੂਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ‘ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ’ (ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਤਿਕ-ਸ਼ਾਕਤਵਾਦੀ ਤੰਤਰ) ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ (ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੱਕਰ-ਵਿਯੂਹ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ (ਸਿਰ) ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁੱਮ (ਪੂਛ) ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਇਸ਼ਾਰੇ (ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨ.....) ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸੱਪ (ਬ੍ਰਹਮ, ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਅਯਦਰ) ਤੇ ਵੱਡੀ-ਮੱਛੀ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ (ਨੀਵੀਂ ਦੁੱਮ) ਭਾਵ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿਗਲ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਲਯੁਗ ਦੌਰਾਨ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ’ ਵਾਲੇ ਜੀਵ (ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ) ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਬ੍ਰਹਮ’ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ’ (ਮਹਾਕਾਲ, ਸਰਬ ਕਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਖੁਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ‘ਜੀਵਾਤਮਾ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ)।

ਉਪਰੋਕਤ ਹਕੀਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮਿਸਾਲੀ ‘ਸ਼ਹਾਦਤ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ (ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲਕੀ ਵਿਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ‘ਰੱਬ’ ਸੱਚੇ ਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਣਾਖਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਸ਼ ‘ਨਰਸਿੰਘ’ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਤੰਬਰ, 1581 ਨੇੜੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 43 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਭੋਗੀ, ਪਰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ-ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ’ ਦੀ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਉੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮਤਿ-ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋਤਿ-ਜੁਗਤਿ ਦੇ ਸਬਦ-ਸੁਰਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ‘ਪੋਥੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ’ ਦੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ‘ਗ੍ਰੰਥ’ ਗੁਰ-ਸਬਦ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ‘ਸਰੀਰ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਾਈ’ ਅਸਰੀਰੀ ‘ਸਬਦ’ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਈ ਬਹੁਲਤਾ (ਖ਼ਾਲਸੇ) ਦੇ ਦੁਵੱਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਟਿਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ (ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨ-ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤਿ-ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ-ਸੰਵੇਦਨਾ, ਸਿੱਖ-ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਸਿੱਖ-ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ‘ਸਰਨਾਸ਼’ ਦੇ ਘਾਤਕ ਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਘਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ.....ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।

ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ (ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚੋਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ), ਪ੍ਰਿਥੀਚੰਦ ਦੇ ਹਰਾਜ਼ਾ-ਘਿਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤਰਨਤਾਰਨ’ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ (ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਰੁਹਬ’ ਅਸਰਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ‘ਛਿੱਬਰ’ ਤਾਂ ਇਥੇ ਤਕ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਮਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾ. ਸ੍ਰੀਚੰਦ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਨੰਗਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜ ਕੇ (ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾ. ਸ੍ਰੀਚੰਦ ਦੀ ਉਮਰ 112 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ)। ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਕ ਉਲਾਰੂ ਕਿਸਮ

ਦਾ ਅਫੀਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਯਾਮੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਉ-ਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਚਹੇਤਾ 'ਅੰਗੁਣ' ਸੀ (ਸਿੰਹਰਲਨਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੇਰ-ਅਫਗਾਨ ਅਲੀਕੁਲੀ) ਨੂੰ ਕਸਮੀਰ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ-ਬਿਹਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ, 'ਨੂਰਜਹਾਂ' ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਅਤਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 'ਮਜ਼ਹਬ', ਨਿਆਇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਹੀ-ਸੋਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 'ਅਕਬਰ' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਹਿਰ (poison) ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੰਧੇਰ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ 'ਜਹਾਂਗੀਰ' ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ (ਨੂਰਜਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ)। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਹੱਦਦ ਅਲਿਫ਼ ਸਾਨੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। 'ਵਿਰੋਧੀਆਂ' ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ (ਖੋਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਤੇ) 'ਖ਼ੋਫ਼ਨਾਕ' ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਤਿ ਖੁਣਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 'ਸੁੰਨੀ' ਲੋਕ ਵਧ-ਹੜ੍ਹ ਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ (1550-1635) ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਇਮਾਰਤ (ਹਰਿਮੰਦਿਰ) ਦੀ 'ਨੀਂਹ' ਰਖਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਅਤਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਬਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋਖ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋਮੁਰਸ਼ਦ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਪ੍ਰਤਿ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੀਰ ਅਤੇ ਮੁਰੀਦ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪ੍ਰਤਿ ਸਿਦਕਵਾਨ ਸਨ। ਪਰ ਨਕਸਬੰਦੀ ਸੁੰਨੀ ਸੂਫ਼ੀ-ਫਿਰਕਾ ਦੇਖੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 'ਕਾਫ਼ਿਰ' ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ।¹⁵

ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਢੰਗ ਨੇ ਐਸੀ ਅਨੂਪਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਬਖੀਲੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਹਸਤੀ' ਅਤੇ 'ਸੰਸਥਾ' ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਜਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਘਾਤਕ ਜਤਨ ਸਿੱਖ-ਕੌਮ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ-ਵੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਨ 'ਉਸਾਰੀ' ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ (ਜੇਠ ਸਦੀ ਚੰਬ 1663 ਬਿ., 30 ਮਈ 1606 ਈ.)

ਰਚਨਾ : ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ-ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਸੁਹਦ-ਕਮਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਚਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ : ਜਪੁਜੀ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ), ਸੁਖਮਨੀ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ) ਅਤੇ ਜਾਪੁ (ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ)।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨਦਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਪਭਰੰਸ਼, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਿਧਤਾਵਾਂ, ਫਾਰਸੀ-ਅਰਬੀ (ਰੇਖਤਾ) ਦਾ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਮੇਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਖਰੜ ਅਨੂਠੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ-ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਅਰਬੀ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਮੇਲ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਰਤੁਸ਼ਤ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ('ਹਸਤਿ' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, 'ਗਾਥਾ'

ਸਿਰਲੇਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ)। 'ਗਾਥਾ' ਜਰਤੁਸ਼ਤ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਠ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਇਸੇ ਭਾਗ ਵਿਚ 'ਅਸਤੇਦਨ' ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਮੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 'ਅਸਤਿਦਾਨਮ੍' ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਹਮਾਣਿ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ।

ਮਹਾਨ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ 'ਭਗਤ' ਜਾਂ ਸੂਫੀ-ਸੰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੇ ਬਹਿਰ (ਛੰਦ) ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਵ ਉਜਾਗਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਸੂਰਦਾਸ', ਫਰੀਦ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੋ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਹਰਿਤਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਿਭੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ ਇਸ ਲੇਖਕ ਦਾ : *Self-Searching Saint-Bhaktas and Mega-Visioned Gurus* (ਪ੍ਰਸਤਕ *Mega-Vision Mega-Philosophy*-ਪੰਨਾ-156-161)
2. ਵੇਖੋ ਬਾ. ਗੁਰਦਿਤਾ ਅਤੇ ਬਾ. ਸ੍ਰੀ ਰੰਦ ਨਾਲ ਮਬੰਧਤ ਗ੍ਰੰਥ : 'ਰਾਜਯੋਗੀ' (ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ 'ਨਾਰਾ', ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਾਖੀਆਂ, ਸੰਪਾਦਕ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਦਮ)
3. ".....Jahangir.....was not as liberal and tolerant as his father.....depended more on the orthodox section among his courtiers. The coterie was under the influence of Shaikh Ahmed of Sirhind (1569-1624), leader of the Naqshbandi order of the Sufis. The Sikhs were the first to bear the brunt of Jahangir's malice....." (*Ency. of Sikhism*, Vol. 1, p. 191-92)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਡਾ. ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ 'ਨਾਨਕ ਜੋਤ' ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1563 ਈ. ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਐਨ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵਸੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਸਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਤਰ-ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੇਤਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ :

“ਹੋਰਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਥਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੇਗਾ।”

ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹਾਸਲ ਮਿਲੇ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਖਣ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ-ਸਾਥ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਚਲੇ ਗਏ।¹ ਇਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 21 ਵੈਸਾਖ 1638 ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਸਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਈ।² ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਪਰ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। 1589 ਈ. ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਨ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਂਦਬੰਦੀਆਂ ਬਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਹਿੱਤਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੂਡੀ ਸਿਲਸਲੇ ਕਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੱਥੰਧ ਰਖਦੇ ਸਨ, ਕੋਲੋਂ ਰਖਵਾਈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ

ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਟਬੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਉਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਰਣ-ਆਸਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਦਕ ਸਨ ਕਿ ਇਥੇ ਖਿਨਾਂ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ-ਭੇਦ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖਿਨਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜ਼ੋਰਹਟਾ, ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋਮਿਤ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਧਰਮ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੁਦ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

ਵਰਤ ਨ ਰਹਉ ਨ ਮਹ ਰਮਦਾਨਾ
ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਜੋ ਰਖੈ ਨਿਦਾਨਾ
ਏਕ ਗੁਸਾਈ ਅਲਹੁ ਮੇਰਾ
ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹਾਂ ਨੇਬੇਰਾ । ਰਹਾਉ ।
ਹਜ ਕਾਖੋ ਜਾਉ ਨ ਤੀਰਥ ਖੁਮਾਂ
ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ
ਪੂਜਾ ਕਰਉ ਨ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਉ
ਏਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੇ ਰਿਦੈ ਨਮਸਕਾਰਉ ।
ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਅਲਹ ਰਮ ਕੇ ਪਿੰਡੁ ਪਰਾਨ ॥

ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤੀਰਥ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਾਂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਦ-ਕਿਤੇਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਮਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਪਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿੱਤੂਆਂ, ਪਰੰਤੂਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੰ 1599 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1604 ਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਾਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1604 ਈ. ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ

ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਪੈਮਾਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਸਲ ਭੇਦ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਮਸਾਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਅਨੇਕਾ ਅਤੇ ਨਿਰੋਕਲਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 30 ਹੋਰ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਬਾਧ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਖ-ਦੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਖਿਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 'ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ' ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬੇਹੱਦ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ' ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਭੇਦ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਕੁਅਰਾਨ ਮਲੇਫਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਇਲਾਵਾ 15 ਭਗਤਾਂ, 11 ਭੱਟਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਸੰਬਾਧ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।¹⁵ ਬੇਸ਼ਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਅਰਾਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਦ ਆਦਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਐਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਲਗਣਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 'ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ' ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਖੁਦ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੱਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂਆਂ-ਪਰੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਚਿੰਤਨ ਮਾਨਵ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਰੋਸਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਤ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।¹⁶

ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

1. ਪੰਨਾ-1 ਤੋਂ ਪੰਨਾ-13 ਤਕ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ; ਜਪੁਜੀ, ਸੋਦਰ ਅਤੇ ਸੋਹਿਲਾ। ਜਪੁਜੀ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੋਦਰ ਦੇ ਨੌਂ ਅਤੇ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮਬਦ ਸਾਮਲ ਹਨ।
2. ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਨਾ-14 ਤੋਂ 1352 ਤਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਰਾਗਬੱਧ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 31 ਰਾਗ ਹਨ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ 30 ਰਾਗ) ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :

1. ਰਾਗੁ ਸਿਰੀ ਰਾਗ	17. ਰਾਗੁ ਗੋਡ
2. ਰਾਗੁ ਮਾਝ	18. ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ
3. ਰਾਗੁ ਗਾਉੜੀ	19. ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਰਾਇਨ
4. ਰਾਗੁ ਆਸਾ	20. ਰਾਗੁ ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ
5. ਰਾਗੁ ਗੁਜਰੀ	21. ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ
6. ਰਾਗੁ ਦੇਵ ਰੰਧਾਰੀ	22. ਰਾਗੁ ਤੁਖਾਰੀ
7. ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ	23. ਰਾਗੁ ਕੇਦਾਰਾ
8. ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ	24. ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ
9. ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ	25. ਰਾਗੁ ਖਸੰਤ
10. ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ	26. ਰਾਗੁ ਸਾਰੰਗ
11. ਰਾਗੁ ਜੈਤਸਰੀ	27. ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ
12. ਰਾਗੁ ਟੋਡੀ	28. ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ
13. ਰਾਗੁ ਬੈਰਾੜੀ	29. ਰਾਗੁ ਕਲਿਆਣ
14. ਰਾਗੁ ਤਿਲੰਗ	30. ਰਾਗੁ ਪ੍ਰਭਾਤੀ
15. ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ	31. ਰਾਗੁ ਮੈਜਾਵੰਤੀ
16. ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲ	

3. ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਗਬੱਧ ਰਚਨਾ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 1430 ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ। ਉਪਰੰਤ ਭੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਾਣੀ।

ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 958, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 63, ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 885, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 640, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2304 ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 775 ਸ਼ਬਦ/ਸਲੋਕ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ 134 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ-ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

(ੳ) ਸਿਰੀ ਰਾਗ	: ਚਉਪਦੇ 30, ਅਸਟਪਦੀਆਂ 3, ਪਹਰਾ 1, ਛੰਤ 2, ਸਲੋਕ 6, ਕੁਲ = 42
(ਅ) ਮਾਝ ਰਾਗ	: ਚਉਪਦੇ 43, ਅਸਟਪਦੀਆਂ 5, ਪਦੇ 18, ਕੁਲ = 66
(ੲ) ਗਉੜੀ ਰਾਗ	: ਚਉਪਦੇ 172, ਅਸਟਪਦੀਆਂ 39, ਛੰਤ 4, ਪਦੇ 72, ਸਲੋਕ 148, ਪਾਉੜੀਆਂ 26, ਕੁਲ = 461
(ਸ) ਆਸਾ ਰਾਗ	: ਚਉਪਦੇ 164, ਅਸਟਪਦੀਆਂ 5, ਛੰਤ 14, ਸਲੋਕ 5, ਕੁਲ = 188
(ਹ) ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ	: ਚਉਪਦੇ 32, ਅਸਟਪਦੀਆਂ 2, ਪਾਉੜੀਆਂ 21, ਸਲੋਕ 42, ਕੁਲ = 97
(ਕ) ਦੇਵ ਰੰਧਾਰੀ ਰਾਗ	: ਚਉਪਦੇ 38

- (ਖ) ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ : ਚਉਪਦਾ 1, ਛੰਤ 9, ਸਲੋਕ 2, ਕੁਲ = 12
- (ਗ) ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 9, ਛੰਤ 3, ਸਲੋਕ 4, ਕੁਲ = 16
- (ਘ) ਸਿਰਫ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 94, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 3, ਕੁਲ = 97
- (ਙ) ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 58, ਅਸ਼ਟਪਦੀ 1, ਛੰਤ 1, ਕੁਲ = 60
- (ਚ) ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 13, ਛੰਤ 3, ਸਲੋਕ 45, ਪਾਉੜੀਆਂ 20, ਕੁਲ = 81
- (ਛ) ਟੰਡੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 30
- (ਜ) ਬੈਰਾੜੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦਾ 1
- (ਝ) ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 5
- (ਞ) ਸੂਹੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 59, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 5, ਛੰਤ 11, ਕੁਲ = 75
- (ਟ) ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 129, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 2, ਛੰਤ 5, ਸਲੋਕ 1, ਕੁਲ = 137
- (ਠ) ਗੋਡ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 22, ਅਸ਼ਟਪਦੀ 1, ਕੁਲ = 23
- (ਡ) ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 60, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 8, ਛੰਤ 5, ਪਦੇ 8, ਸਲੋਕ 65, ਪਾਉੜੀਆਂ 22, ਕੁਲ = 168
- (ਦ) ਨਟ ਨਰਾਇਨ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 10
- (ਣ) ਮਾਲੀਗਾਉੜਾ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 8
- (ਤ) ਮਾਰੂ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 32, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 8, ਸੋਲਹੇ 14, ਸਲੋਕ 71, ਪਾਉੜੀਆਂ 23, ਕੁਲ = 148
- (ਥ) ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ : ਛੰਤ 1
- (ਦ) ਕੇਦਾਰ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 15, ਛੰਤ 1, ਕੁਲ = 16
- (ਧ) ਭੈਰਉ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 58, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 3, ਕੁਲ = 61
- (ਨ) ਬਸੰਤ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 21, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 2, ਪਾਉੜੀਆਂ 3, ਕੁਲ = 26
- (ਪ) ਜਾਰੰਗ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 140, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 2, ਛੰਤ 1, ਸਲੋਕ 3, ਪਾਉੜੀ 1, ਕੁਲ = 147
- (ਫ) ਮਲਾਰ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 30, ਛੰਤ 1, ਪਾਉੜੀ 1, ਸਲੋਕ 2, ਕੁਲ = 34
- (ਬ) ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 50, ਛੰਤ 1, ਕੁਲ = 51
- (ਭ) ਕਲਿਆਨ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 10
- (ਮ) ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ : ਚਉਪਦੇ 15, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 3, ਕੁਲ = 18

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ : 67 ਸਲੋਕ

ਗਾਥਾ : 24 ਸਲੋਕ

ਫੁਨਹੇ : 23 ਸਲੋਕ

ਚਉਬੋਲੇ : 11 ਸਲੋਕ

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਕਰਣ : 2

ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਪ੍ਰਕਰਣ : 6

ਸਵੈਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖਵਾਚ : 20 ਸਵੈਯੇ

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ : 22 ਸਲੋਕ

ਮੁੰਦਾਵਣੀ : 2 ਸਲੋਕ

ਬਾਣੀਵਾਰ ਕੁਲ ਜੋੜ	:	ਚਉਪਦੇ 1349, ਅਸਟਪਦੀਆਂ 92, ਪਹਰਾ 1, ਜਲਹੇ 14, ਛੰਤ 62, ਪਦੇ 98, ਸਲੋਕ 551, ਪਾਉੜੀਆਂ 117, ਸਵੈਯੇ 20, ਕੁਲ = 2304
ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਣੀਆਂ	:	ਬਾਰਹਮਾਹਾ, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ, ਸੁਖਮਲੀ, ਬਿਤੀ, ਪਹਰਾ, ਦਿਨ-ਰੈਣਿ, ਬਿਰਹੜੇ, ਗੁਣਵੰਤੀ, ਰੁਤੀ, ਅੰਜਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਛੇ

ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਡਾ. ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਪੰਨਾ-96.
2. ਡਾ. ਮੁਰਾਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਪੰਨਾ-213.
3. ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ, ਪੰਨਾ-121.
4. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-੧੧੩੬.
5. ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਬਦੇਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿਹਿਆਨਕ ਪਰਿਪੇਖ, ਪੰਨਾ-12.
6. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-120.
7. ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌਗੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਰਿਚਯ, ਪੰਨਾ-159.

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਣੀ : ਬੰਧਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ 'ਕੇਸਰ'

ਮੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੋਤ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਮਨੋਰੰਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਅਰੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਵਿਚ ਹੈ; ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਹੋ ਮਨਾ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ।

‘ਨਰ ਬਾਵਰੇ’, ‘ਸੁਨ ਹੋ ਮਨਾ’ ਤੇ ‘ਸੁਨ ਮੀਤ’ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਅਪਣੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਉੱਚਤਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਗਿਆਨੀ, ਵਿਸ਼ਾਦ-ਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਨਿਤਾਏ ਆਪੇ ਦਾ ਵੀ। ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਟੋਹ ਰਤਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ‘ਨਾਨਕ’ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਆਪਣੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਰਬ-ਸਕਤੀਮਾਨ (ਹਰਿ) ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ :

ਬਲੁ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੁ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰਿ ਗਜ ਸਿਉ ਹੋਹੁ ਮਹਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੪੨੯)

ਰੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬਲਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਗ ਮਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ (ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪਲ) ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਰਗ (ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਵਾਨ) ਨੇ ਲੁੱਟ (ਸ਼ੋਸ਼ਣ) ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ (ਹਰਿ) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਕ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੰਧਰਵ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਣ ਦੇ ਤਲਾਉ ਵਿਚੋਂ ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਰਥ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਵੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਦੌਹਿਰੇ ਦਾ ਇਹੋ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਖੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈਅ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭੈਅ-ਗ੍ਰਸਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਾਂ ਵਰਗ ਸੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ) ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਬ-ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ (The man) ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਲਹੀਣਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਆਪੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਪੜ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਜੇਗ (Religious alienation) ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਨੋ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ,

ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ-ਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਡਤਾਉਪੁਛੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੋਟਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਲ (ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ) ਸਾਇਦ ਸੰਪਤੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਚੁਸਤੀ-ਚਲਾਕੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ।

1. ਲੋਭ ਗੁਸਿਓ ਦਸ ਹੁ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ ॥

ਸੁਖ ਕੈ ਹੋਤਿ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਤ ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ ॥

ਦੁਆਰਹਿ ਦੁਆਰਿ ਸੁਆਨ ਜਿਓ ਡੋਲਤ ਨਹ ਸੁਖ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ॥

ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਥੇਵਤ ਲਾਜ ਨ ਲੋਕ ਹਾਸਨ ਕੀ ॥

(ਪੰਨਾ-899)

2. ਕਹਿ ਪਰਪੰਚੁ ਜਗਤ ਕਉ ਡਹਕੈ ਅਪਨੋ ਉਦਰੁ ਭਰੈ ॥

(ਪੰਨਾ-੮੪੬)

ਸੁਆਨ ਪੂਛ ਜਿਉ ਹੋਇ ਨ ਸੁਖੋ ਕਹਿਓ ਨ ਕੁਛ ਪਰੈ ॥

3. ਸਾਚ ਛਾਡਿ ਕੈ ਬੂਠਹ ਲਾਗਿਓ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥੁ ਖੋਇਓ ॥

ਕਹਿ ਪਰਪੰਚ ਉਦਰ ਨਿਸਿ ਪੋਖਿਓ ਪਸੁ ਕੀ ਨਿਆਈ ਸੋਇਓ ॥

(ਪੰਨਾ-੮੩੩)

4. ਜਾਨ ਬੁਝਿ ਕੈ ਬਾਦਰੈ ਤੈ ਕਾਮੁ ਬਿਗਾਰਿਓ ॥

ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਕਰਿਓ ਨਹੀ ਨਹ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿਓ ॥

(ਪੰਨਾ-੭੨੭)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ “ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ, ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਟਦਾ, ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੱਗ-ਹਸਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਾਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਵਾਂਗ ਵਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਬੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ-ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਂਗ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮੱਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ-ਮੈਂ ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮਾਸਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਲੈਕਚਰਰ, ਵਕੀਲ, ਅਫਸਰ ਅਰਥਾਤ ਮੱਧ ਤਬਕੇ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਥਰ੍ਹੂ, ਅਗਿਆਨੀ, ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਪਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਵਿਗੜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿਚ ਗੁੰਮਿਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਰ, ਭੈ, ਝੂਸ, ਸੰਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਦ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।”

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਾਰਥਿਕਤਾ (ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ) ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ (ਗਿਆਨੀ) ਨਾਲ ਮੈਂ ‘ਅਖੌਤੀ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਖੌਤੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

ਤੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਤੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨਿ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੪੨੭)

(ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਨਾ ਹੇਠਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਪਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ)

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ (alienation) ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਪਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਨ ਕੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ, ਭੈਅ, ਤ੍ਰਾਸ ਤੇ ਨਿਰਬਲਤਾ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਝੋਲੀ-ਝੁੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ, ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰਮਾਇਦਾਰ ਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ) ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ 'ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੇ ਦੇਤ ਨਹਿ' ਵਾਲੀ ਸਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਹੇਠਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣਗੇ।

ਇਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਤਬਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ (ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਰਲ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਉਹ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇੜ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਕਾਗਰ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ 'ਭੈ' ਤੇ 'ਗਿਆਨ' ਅਤੇ 'ਬੰਧਨ' ਤੇ 'ਬਲ' ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ (ਫ਼ਰਾਇਡ ਆਦਿ) ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਤ-ਆਲੋਚਕਾਂ (ਅਰਸਤੂ, ਆਈ.ਏ. ਰਿਚਰਡਜ਼ ਆਦਿ) ਨੇ 'ਭੈ' ਨੂੰ ਕੁੰਠਾ (suppression) ਤੇ 'ਬਲ' ਨੂੰ ਮਨੋਬਲ ਜਾਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 'ਬਲ' ਨੂੰ ਮਨੋਰਥ ਜਾਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 'ਬਲ' (power) ਨੂੰ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ-ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਟਰੰਡ ਰਸਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 'ਬਲ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਊਰਜਾ (energy) ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ। ਊਰਜਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੌਲਤ, ਹਥਿਆਰ, ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਰੰਡਾ।

ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 'ਬਲ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਦੌਲਤ (ਸੰਪਤੀਬਲ) ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ (ਬਾਹੂ ਬਲ) ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪੇਰੰਡੇ (ਬੁੱਧ ਬਲ) ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਜਿਹੇ ਆਤਮਬਲ (ਮਨੋਬਲ) ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਪ ਤੇ ਤਿਆਗ ਵਿਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਸੰਪਤੀ-ਬਲ', 'ਬਾਹੂ ਬਲ' ਤੇ ਮਨੋਬਲ-ਰਹਿਤ 'ਬੁੱਧ ਬਲ' (ਨਿਰੇ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਗਿਆਨ) ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨ-ਮੁਕਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਗਰਵ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਅਜਿਹੇ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਪਤੀ-ਬਲ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ :

1. ਨਿਸਿੰ ਦਿਨੁ ਮਾਇਆ ਕਾਜਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ ॥

ਕੋਠਨ ਮਹਿ ਨਾਲਕ ਕੋਊ ਨਾਹਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤਿ ॥

(ਪੰਨਾ-੩੪੨੭)

2. ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਪਰਤ ਤਾਹਿ ਜਮ ਫੰਧੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੭)
3. ਮਾਇਆ ਕਾਰਨਿ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਸਿਰਾਨ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੭)
4. ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈਹਿ ਫਾਧਿ ਰਹਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਰੋਬਿੰਦ ਨਾਮੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੭)
5. ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਰਮਿ ਰਹਿਓ ਨਿਕਾਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ ॥
ਨਾਨਕ ਮੂਰਤਿ ਚਿਤ੍ਰੁ ਜਿਉ ਛਾਡਤਿ ਨਾਹਿਨ ਭੀਤਿ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੮)
6. ਜੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲਗਿ ਤਿਹ ਤਿਹ ਆਪੁ ਬੰਧਾਇਓ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੦੨)

ਆਪਣੇ ਬਾਹੁ ਬਲ ਤੇ ਸਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ :

1. ਗਰਬੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਦੇਹ ਕੇ ਬਿਨਸੈ ਛਿਨ ਮੈ ਮੀਤ ॥
ਜਿਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤਿਹਿ ਜਗੁ ਜੀਤ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੮)
2. ਨਿਜ ਕਰਿ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤੁ ਮੈ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੇ ਨਾਹਿ ॥
ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹੈ ਤਿਹ ਰਾਖੇਹੁ ਮਨਿ ਮਾਹਿ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੮)
3. ਗਾਮੁ ਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ ਜਾ ਕਉ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਕਛੂ ਨਹੀ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੮)
4. ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭਿ ਤਜਿ ਗਏ ਕੋਊ ਨ ਨਿਬਹਿਓ ਸਾਥਿ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਖਤਿ ਮੈ ਟੇਕ ਦੇਕ ਰਾਮੁਨਾਥ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੯)
5. ਜਗਤ ਮੈ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
ਅਪਨੇ ਹੀ ਮੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ ਕਿਆ ਦਾਗ ਕਿਆ ਮੀਤ ॥
ਮੇਰਉ ਮੇਰਉ ਸਭੇ ਕਹਤੁ ਹੈ ਹਿਤ ਸਿਉ ਬਾਧਿਓ ਚੀਤ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੩੬)

ਖੁੱਧ-ਬਲ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ-ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ-ਆਪੇ ਫਾਸੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੋਣ ਫੁਡਾਵੇ ।

1. ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈ ਕਰਿ ਰਹਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੇ ਮਾਨੁ ॥
ਦੁਰਮਤਿ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਪਿਓ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਭਗਵਾਨੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੮)
2. ਨਰ ਜਾਹਤ ਕਛੂ ਅਉਰ ਅਉਰੈ ਕੀ ਅਉਰੈ ਭਈ ॥
ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਨਗਉਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲਿ ਪਰੀ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੮)

ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ‘ਦੋਲਤ’, ‘ਸਰੀਰਕ ਬਲ’ ਤੇ ‘ਖੋਟੀ ਮੱਤ’ ਦਾ ਖੰਡਨ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਲਤਮੰਦ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੀ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ (ਧਾਰਮਿਕ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ) ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛਿਣਭੰਗਰ, ਦੋਲਤ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਵਸਤ (ਇਨ ਮੈ ਕਛੂ ਤੇਰੇ ਨਹੀ) ਤੇ ‘ਬਿਰ ਕਿਛ ਨਹੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੱਤ ਆਪੇ ਅਘਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਗਲਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਪਕੜਨ

ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸੀਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਜਮਾਂ ਦੇ ਡਰ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬੇਲਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰ੍ਵ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ : ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਭੈਅ, ਡਰ ਜਾਂ ਤ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸ ਵਿਚ 'ਜਮ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ :

ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਉਨੁ ਉਪਾਉ ਕਰੈ ਜਾ ਤੇ ਭਗਤਿ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੈ ਜਮ ਕੇ ਤ੍ਰਾਸ ਹਰੇ ॥

(ਪੰਨਾ-੬੩੨)

ਮਹਾ ਪਤਿਤ ਮੁਰਾਪ ਲੋਭੀ ਵੁਨਿ ਕਰਤ ਪਾਪ ਅਖ ਹਾਰਾ ॥

ਭੈ ਮਰਥੇ ਕੇ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹਨਿ ਤਿਹ ਚਿੰਤਾ ਤਨੁ ਜਾਰਾ ॥

(ਪੰਨਾ-੭੦੩)

ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੇ ਤ੍ਰਾਸ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਖੁ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵਹਿ ਬਾਸੁ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੪੨੭)

ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸ ਕੇਵਲ ਉਪਰਲੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ-ਮੂਲਕ ਵਿਅਕਤੀ (Individual) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ-ਮੂਲਕ ਪ੍ਰਾਨੀ (being) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹੋਂਦ (existence) ਦੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈਅ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈਅ ਵਿਚ ਰਸ਼ਮੇ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਭਾਜਨ ਦੁਆਰਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਿਰੇਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ (Spiritual) ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਕ (Physical) ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ (ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਜਾਂ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਅਨਿੱਖੜ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ)। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰਾਸ ਵਰਗੀ ਨਕਾਰਕ (negative) ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰੰਜਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਬਲ ਜਿਹੀ ਸਰੀਰਕ (Positive) ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਤ੍ਰਾਸ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਵਾਸ ਇਕੋ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਜਮ ਕੇ ਤ੍ਰਾਸ ਭਇਓ ਉਰ ਅੰਤਰਿ ਸਰਨਿ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਤੇਰੀ ॥

ਕੀਏ ਉਪਾਵ ਮੁਕਤਿ ਕੇ ਕਾਰਨਿ ਦਹਿ ਦਿਸੈ ਕਉ ਉਨਿ ਧਾਇਆ ॥

ਘਟਿ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਧੈਰੈ ਨਿਰੰਜਨੁ ਤਾ ਕੇ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੭੦੩)

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਅਸਿਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ (unity of opposites) ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਦਵੰਦੇ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆਂ ਹੀ ਆਪੇ ਦੀ (ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ) ਸੋਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਮ ਦੇ ਜਾਲੋਂ ਲਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ :

ਬਾਹਰਿ ਭੀਤਰਿ ਏਕੈ ਜਾਨਹੁ ਇਹੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੈ ਨ ਤ੍ਰਾਸ ਕੀ ਕਾਈ ॥

(ਪੰਨਾ-੬੮੪)

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਤ੍ਰਾਸ ਕੀ ਕਾਈ' ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹ, ਮਸਤਾ, ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਤ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖਲਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੈਅ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਅਉਰਨ ਲੋਤ ਉਧਾਰ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੭)

‘ਤਜੈ’ ਤੇ ‘ਤਰੈ’ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ-ਦਵੰਦ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਜਾਂ ਤਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਲਘੂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਤ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਨਿਰਭੈ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਉਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਦਾ ਇਥੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ: ਮਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ, ਸਹਿਜ, ਸੰਤੁਲਤ, ਉਦਾਸ, ਵੈਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਖਣਾ:

ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜਿਹਿ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨਿ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਾਨਿ ॥

ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਾਮਨਿ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਾਨਿ ॥

ਜਿਹਿ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਤਇਉ ਉਦਾਸੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਘਟ ਬੁਰਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੬-੨੭)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਤਰਦਵੰਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਹਗਾਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਤਿ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਲੋਹੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੋਗ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਨ’ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਵੈਰਾਗ, ਤਿਆਗ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਿਹੀ ਅਡੋਲ ਮਨੋਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਧੁਨੀ ਉਠਦੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

ਬਲੁ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੋਤੁ ਉਪਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਸੈਹਿ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤਿ ਸਹਾਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੯)

ਇਸ ਦੇਹਿਏ ਨੂੰ ਮੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਹੀ ਰਬਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਤੁਮਰੇ’ ਤੇ ‘ਤੁਮਹੀ’ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਅਰੋਗਤਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਫੇਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹਉਮੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲ ਤੇ ਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਮਈ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਵੰਦਾਤਮਿਕ ਹੈ। ਬਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬੰਧਨ ਹੈ ਤੇ ਬੰਧਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਮੂਰਤੀ ਭੋਅ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਇਸ ਦਵੰਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:

“ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਭੋਅ ਦੀ ਹੈ—ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੰਦਿਆ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੋਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਤ ਮਾੜੀ ਅਵ੍ਰਿਧ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

“ਸ਼ਕਤੀ (ਬਲ) ਕਾਰਜ ਤੇ ਗਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰਜ ਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ। ਸਭ ਭਾਵੁਕਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੀਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਨਿਰਦਵੰਦ, ਬੇਰੁਕਾਵਟ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ

ਸ਼ਕਤੀ ਅਥਾਹ ਤੇ ਅਨੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

“..... ਤੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਪਰਸਪਰ ਮੰਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਮਨੁੱਖ-ਮਨੁੱਖ, ਕੌਮ-ਕੌਮ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸੁਖਮ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਖੀਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਵੰਦ, ਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰੋਕ ਜਾਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦਵੰਦ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਚਿੰਤਨ ਭਾਵ ਤੇ ਅਮਲ (ਮਨ, ਬਚਨ, ਕਰਮ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੇਵਲ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਭਾਵ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਦਵੰਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਮਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤੁਲਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਮਹਿਮ ਅਤੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਡੋਲ, ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਅਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੋਤਾਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਮਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਕੇਵਲ ਪਰਾਭੌਤਿਕ ਗਿਆਨ (metaphysics) ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ (spiritualism) ਜਾਂ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਭੈਅ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕੇਵਲ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ-ਦਰਸ਼ਨ (world view) ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੇਅਮਲ ਆਲਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

“ਬਲੁ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੁ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥”

(ਪੰਨਾ-੧੪੨੯)

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ".....The fundamental concept in social science is Power, in the same sense in which Energy is the fundamental concept in Physics. Like energy power has many forms, such as wealth, armaments, civil authority, influence on opinion."
(Russel, Bertrand, *Power*, London, Sevcnth Impression, 1957, pp. 10, 11)
Fear is one of the greatest problems in life.
2. Living in such a corrupt, stupid society as we do, with the competitive education we receive which engenders fear, we are all burdened with fears of some kind, and fear is a dreadful thing which warps, twists and dulls our days."
(Krishnamurti, J., *Freedom From the Known*, pp. 40-41)
3. "Energy is action and movement. All action is movement and all action is energy. All desire is energy. All feeling is energy. All thought is energy. All living is energy. All life is energy. If that energy is allowed to flow without any contradiction, without any friction, without any conflict, then that energy is boundless, endless. When there is no friction there are no frontiers to energy. It is friction which gives energy limitations. And as long as there is friction of any kind in any of our relationships, whether between husband and wife, between man and man, between one community and another or one country and another or one ideology and another, if there is any inward friction or any outward conflict in any form, however, subtle it may be there is a waste of energy."
(Krishnamurti, J., *Freedom From the Known*, p. 120)

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ

1. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

(ੳ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰ ਆਰਨਲਡ ਟਾਇਨਲੀ ਨੇ 'ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨਾ' ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਕ ਸਾਧੂ ਟੀ.ਐਲ. ਵਸਵਾਨੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਰੇ 6 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, 15 ਭਗਤਾਂ, 3 ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰਬ-ਪੋਖੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੰਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।

(ਅ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਕਲਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 'ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ', 'ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ', 'ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ', 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ', 'ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਰਖਿਅਕ' ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਚਿਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ 'ਗੁਰੂ' ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 'ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ' ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ (ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ) ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਨ 1604 ਈ. ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ। 'ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ' ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ, ਸੱਤਵੇਂ ਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੌਵੇਂ 'ਗੁਰੂ' ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਈ. ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਥਿਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੁਨਰ-ਸੰਪਾਦਿਤ ਬੀੜ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1708 ਈ. ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਦੋੜ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ-ਪਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਨਰ-ਸੰਪਾਦਿਤ ਬੀੜ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 'ਆਦਿ ਬੀੜ' ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਬੋ-ਕੀ-ਤਲਵੰਡੀ (ਹੁਣ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬੋ-ਕੀ-ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਬੀੜ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

2. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ

(ੳ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਅਹਲਾ ੯' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 'ਨਾਨਕ' ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਹਰ ਛਾਪ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 59 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਵੇਂ ਹੈ : ਰਾਉੜੀ-9 ਸ਼ਬਦ, ਆਸਾ-1 ਸ਼ਬਦ, ਦੇਵਰੀਧਾਨੀ-3 ਸ਼ਬਦ, ਬਿਹਾਰਾੜਾ-1 ਸ਼ਬਦ,

ਸੋਰਠਿ-12 ਸਬਦ, ਧਨਾਸਰੀ-4 ਸਬਦ, ਜੈਤਸਰੀ-3 ਸਬਦ, ਟੋਡੀ-1 ਸਬਦ, ਤਿਲੰਗ-3 ਸਬਦ, ਰਾਮਕਲੀ-3 ਸਬਦ, ਮਾਰੂ-3 ਸਬਦ, ਬਿਲਾਵਲ-3 ਸਬਦ, ਖਮੀਤੁ-5 ਸਬਦ, ਮਾਰੰਗ-4 ਸਬਦ, ਜੈਜਾਵੰਤੀ-4 ਸਬਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ 57 ਸਲੋਕ 'ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।

(ਅ) ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਕੁਲ, ਭੈਅ-ਭੀਤ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਚੋਕੀ ਦੇ ਪਿਛਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਕਟੜਪੰਥੀ ਸਮਰਾਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਚੌਰ ਵਿਚ ਜਬਰ ਤੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ 'ਦਾਰੁਲਸਲਾਮ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵ ਇਸਲਾਮਿਆਉਣ ਲਈ, ਜਬਰੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬੁਤਪ੍ਰਸਤੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖਹਿਸਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾਤਮਿਕ ਰੜਕ ਤੇ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਵਿਚ ਗੁਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਜੋਰੀਆਂ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖਤ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮਾਜਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਵਿਤਕਰੇ ਪੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਰਮ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕੀਆਂ ਰੀਤਾਂ-ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜੁਲਮ, ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਾਹ-ਮਤ-ਹੀਣ ਪਰਜਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਗਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ, ਸਮਾਜਕ ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਿਆਤ ਸਨ।

(ੲ) ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਚੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਝੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾੜੀ ਤੇ ਪਿਛਾੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਉਤਾਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਮਾਨਵੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਗਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਮਰੱਥ ਸਿਰਜਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਭਰਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਛਿਟੇ ਸੁੱਟੇ। ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ।

3. ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ

(ੳ) ਇਹ ਪਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ, ਜੀਵਨ-ਸੋਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੀ ਵਿਅੰਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਯਾਯ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਭਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਧਿ ਲਈ ਪੇਚ-ਦਰਪੇਚ ਭੋਂ ਰਹੀ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿੰਦ ਫੂਕੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਨਿਰਜੀਵ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਦੀ ਕਲਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੰਥਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਮੱਤ, ਮੀਲ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਤਰੀਵ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦੀਵ ਲਈ ਸੌਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਧਾਉ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

(ਅ) ਜੀਵਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ

ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਰੁਚੀਆਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੁਚੀਆਂ ਸਰਲ-ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਥਾਇ ਰਚੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕਸਿਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

(i) ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਨਕ ਤੇ ਕਾਮਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਵੀਨ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਸੋਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਤੇ ਭਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਜ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਹਿਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ:

ਕਹਉ ਕਹਾ ਅਪਨੀ ਅਧਸਾਈ ॥

ਉਰਇਓ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ ਨਹ ਕੀਰਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਗ ਝੂਠੇ ਕਉ ਸਾਹੁ ਜਾਨਿ ਕੈ ਤਾ ਸਿਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ ॥ (ਪੰਨਾ-੭੧੮)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ, ਧਨ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ। 'ਲੋਭ' ਤੇ 'ਕਾਮ' ਦੇ ਵਲੋਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਕੁੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:

ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਜਗੁ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ ॥

ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਸੈ ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਹੈ ਦਿਵਾਨਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੮੪)

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੁਚੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸ-ਭਗਪੁਰ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਿਪੁੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਚਿਤ ਭੋਗ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਕਰੂਰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸ ਕੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਿਜ-ਹਿਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਅਚੇਤ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਹਾ ਸਿਉ ਰਚਿਓ ਖਿਰਬਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਵੈ ॥

ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਵਰੈ ਸੂਝਤ ਨਹ ਕਿਛੁ ਗਿਆਨਾ ॥

ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਬਸਤ ਨਿਰੰਜਨੁ ਤਾਂ ਕੋ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੩੩)

(ii) ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਭ ਪਰੰਪਰ ਭਾਵ ਵਲ, ਛਲ, ਫਰੋਬ, ਧੋਖਾ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 'ਭੋਹਕੇ' ਮਾਰਨ ਭਾਵ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਥਾ:

ਸੀਬ ਸਿਖਾਇ ਰਹਿਓ ਅਪਨੀ ਸੀ ਦਰਮਤਿ ਤੇ ਨ ਟਰੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਵਰੈ ਹਰਿ ਜਸੁ ਨਹਿ ਉਚਰੈ ॥

ਕਰਿ ਪਰਪੰਚ ਜਗਤ ਕਉ ਡਹਕੈ ਅਪਨ ਉਦਰੁ ਭਰੈ ॥

ਸੁਆਨ ਪੂਛ ਜਿਉ ਹੋਇ ਨ ਸੂਧੋ ਕਹਿਓ ਨ ਕਾਨ ਧਰੈ ॥

(ਪੰਨਾ-੫੩੬)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈੜਾਂ ਤੋਂ ਜੋਹੀ, ਜੰਗਮ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ :

ਪਾਪੀ ਹੀਐ ਸੈ ਕਾਮੁ ਬਸਾਇ ॥

ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਯਾ ਤੇ ਗਹਿਓ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੋਹੀ ਜੰਗਮ ਅਰੁ ਸੋਨਿਆਸ ॥ ਸਰ ਹੀ ਪਰਿ ਡਾਰੀ ਇਹ ਫਾਸ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੧੮੬)

(iii) ਪਦਾਰਥਕ ਜਕੜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਮਾਹਿਬ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਤਿਆਗ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਇਕਾਤ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿਚ ਛੁਪਣ ਦਾ ਲਾ ਰਸਤਾ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਔਖਾਂ ਮੀਨ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਅਸਾਧ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਸਾਧ ਸੰਕਟ ਦੀ ਡਿਆਨਕ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੰਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

(ੲ) ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ

(i) ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਾਧ' ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਜੋਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ :

ਜਬ ਹੀ ਸਰਨਿ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ ਦੁਰਮਤਿ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ ॥

ਤਬ ਨਾਨਕ ਚੇਤਿਓ ਚਿੰਤਾਮਨਿ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੩੩)

ਸਾਧ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਮਤਾ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਠ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਅਉਰਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ ॥ ੨੨ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੭)

(ii) ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ ? ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ—'ਅੱਧਰੇ ਦਿਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ'। ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਣ 'ਗੁਰੂ' ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲੀਨਤਾ ਲਈ 'ਗੁਰੂ' ਪਾਸੋਂ ਜੋ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਗੁਰਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾਪੁਰਖ ਦਾ 'ਗੁਰੂ' ਗੁਣ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੂਪ ਚੇਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਧ ਜਾਂ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ-ਬ੍ਰਹਮ-ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ-ਛੇੜ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਵਿਚਲਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਪੂਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਪਰਦੁਪਕਾਰ ਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਗੁਰ ਵਾਕ ਹੈ :

ਕਲ ਮਹਿ ਮੁਕਤਿ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਵਤ ਗੁਰ ਸਹੁ ਤੇਦੁ ਬਝਾਵੈ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰੁ ਗੁਰੁਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥

(ਪੰਨਾ-੮੩੧)

ਸਾਧ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ :

ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਫੁਨਿ ਅਉ ਬਿਖਿਅਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥

ਹਰਖ ਸੋਗ ਪਰਸੈ ਜਿਹ ਨਾਹਨਿ ਸੇ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ਦੇਵਾ ॥੧॥

ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖੁ ਏ ਸਭ ਤਿਉ ਕੰਚਨ ਅਰੁ ਪੈਸਾ ॥

ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਏ ਸਮ ਜਾ ਕੈ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਫੁਨਿ ਤੈਸਾ ॥

ਦੁਖ ਸੁਖ ਬਾਧੇ ਜਿਹ ਨਾਹਨਿ ਤਿਹ ਤੁਮ ਜਾਨਉ ਗਿਆਨੀ ॥

ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਮਾਨਉ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੨੦)

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਧੂ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਸਾਰ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ-ਦੁਖ, ਖੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਨਿੰਦਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਜ਼ਹਿਰ, ਸੋਨਾ-ਤਾਂਬਾ, ਸੁਰਗ-ਨਰਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦਵੰਦ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਭੈ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮ-ਗੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਮਾਈ ਮੈ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥

ਮਨੁ ਮੇਰੇ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ ਕਰਿ ਬੈਠੇ ਬਿਸਰਾਮੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਨ ਤੇ ਭਾਗੀ ਉਪਜਿਓ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨੁ ॥

ਲੋਭ ਮੋਹ ਏਹ ਦੇ ਪਰਸਿ ਨ ਸਾਕੈਹਿ ਗਤੀ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨੁ ॥ ੧ ॥

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੰਸਾ ਬੂਕਾ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਜਬ ਪਾਇਆ ॥

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਕਲ ਬਿਨਾਸੀ ਮਨ ਤੇ ਨਿਜ ਸੁਖ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ੨ ॥

ਜਾ ਕਉ ਹੋਤ ਦਇਆਲੁ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਸੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੀ ਮੰਧੈ ਕੋਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੧੮੬)

ਸਾਧ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ 'ਜਬ ਹੀ ਸਰਨਿ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ' ਬਚਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ, ਪਾਤ, ਦੇਸ਼, ਕੌਮੀਅਤ, ਧਰਮ, ਕੌਮਕਾਰ, ਉਮਰ ਤੇ ਲਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਧੂ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਿਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਾਧੂ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

(iii) ਸਾਧ, ਗੁਰੂ ਅਥਵਾ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢੋਕੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਠੈਣਾ ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਸਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧੌਕਾ, ਛਲ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਭਾਵ ਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਚਰਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹਨ।

ਸਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ-ਮੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ । ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਚਨ ਹਨ :

ਭਏ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੰਤ ਜਨ ਤਬ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ॥

ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਾਨੇ ਤਿਹ ਕੀਏ ਜਿਹ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਿ ਗਾਈ ॥ ੨ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਰੁ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਮਹਿ ਨਿਮਖ ਏਕ ਉਰਿ ਧਾਰੈ ॥

ਜਮ ਕੇ ਤ੍ਰਾਸੁ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਅਪੁਨੇ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੈ ॥ ੩ ॥ ੨ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੦੨)

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਨ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ-ਆਪੇ ਦਾ ਤਿਆਗ । ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਰਨ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ-ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੁ ਖੋਲ੍ਹ ਕਠਨੁ ਹੈ, ਬੜੀ ਘਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਰਦੇ ਹਨ :

ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਖੋਲ੍ਹ ਕਠਨੁ ਹੈ ਕਿਨਹੂੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਨਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੧੯)

(ਸ) ਮੁਕਤਿ ਪਦਵੀ

ਇਹ ਘਾਲ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤਿ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਮੁਕਤਿ ਪੰਥ ਇਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਤੁਮ ਪਾਵਉ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੧੯)

ਇਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ 'ਮੁਕਤਿ' ਪਦਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸੰਕਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚਤਮ 'ਮੁਕਤਿ' ਪਦਵੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਰਨਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ :

ਮਾਨ ਮੋਹ ਦੋਨੋ ਕਉ ਪਰਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਵੈ ॥ (ਪੰਨਾ-੮੩੧)

(ਹ) ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਲਪਟ ਹੀ ਸਦਾਚਾਰ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸਵਸਥਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਸਦਾਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨ, ਧਨ, ਇਸਤਰੀ, ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਆਦਿ ਸਭ ਅਭਿਨਾਸੀ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਖਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ :

ਮ੍ਰਿਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਖੂਨੇ ਇਹ ਜਗੁ ਦੇਖਿ ਤਾਸਿ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੧੯)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਵੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਯਥਾ :

ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੁ ਅਉਰਿ ਅਉਰੈ ਕੀ ਅਉਰੈ ਭਈ ॥

ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗਉਰ ਨਾਨਕ ਖਾਸੀ ਗਲਿ ਪਰੀ ॥ 38 ॥

ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੇ ਕੀਓ ਨ ਕੋਇ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਹੋ ਮਨਾ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥ 39 ॥

(ਪੰਨਾ-੧੪੨੮)

ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ, ਸਾਡੀ ਠੱਗੀ ਸਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਧਾਰੀ ਜੀਵ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘੋਰ ਸੰਤਾਪ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ, ਹਉਮੈ, ਗ਼ਰੂਰ, ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਭੈੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹਨ, ਸਦਾਚਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆਂ ਹੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।

(ਕ) ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਠਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਹੀ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉ। ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ :

(i) ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਭ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ :

ਜੇ ਤਨ ਤੈ ਅਪਨੈ ਕਰਿ ਮਾਨਿਓ ਅਰੁ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਿਹ ਨਾਰੀ ॥

ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੁ ਤੇਰੇ ਰੋ ਨਾਹਨਿ ਦੇਖੇ ਸੋਚਿ ਬਿਚਾਰੀ ॥

(ਪੰਨਾ-੨੨੦)

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।

ਯਥਾ :

ਕਾਂ ਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਕੇ ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਧਨੁ ਧਰਨੀ ਅਰੁ ਮੰਖਿਤ ਸਗਰੀ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਅਪਨਾਈ ॥

ਤਨ ਛੂਟੈ ਕਛੁ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ਕਹਾ ਤਾਹਿ ਲਪਟਾਈ ॥ ੧ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੨੩੧)

(ii) ਦੂਜਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਿਜ-ਸੁਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ-ਸੁਖ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

ਇਹ ਜਗੁ ਮੀਤੁ ਨ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ॥

ਸਗਲ ਜਗਤੁ ਅਪਨੈ ਸੁਖਿ ਲਾਗਿਓ ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਸਨਬੰਧੀ ਮਗਰੇ ਧਨ ਸਿਉ ਲਾਗੇ ॥

ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਧਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰ ਕਉ ਸੰਗੁ ਛਾਡਿ ਸਭ ਭਾਗੇ ॥ ੧ ॥

(ਪੰਨਾ-੬੩੩)

(iii) ਤੀਜਾ, ਇਹ ਸਾਥ ਸੁਆਰਥ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਘੜੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ :

ਸਭ ਕਿਛੁ ਜੀਵਤ ਕੇ ਬਿਵਹਾਰ ॥

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਖੰਧ ਅਰੁ ਫੁਨਿ ਗ੍ਰਿਹ ਕੀ ਨਾਰਿ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤਨ ਤੇ ਧੂਨ ਹੋਤ ਜਬ ਨਿਆਰੇ ਟੇਰਤ ਪ੍ਰੇਤਿ ਪ੍ਰਕਾਰਿ ॥

ਆਧ ਘਰੀ ਕੇਉ ਨਹਿ ਰਾਖੈ ਘਰ ਤੇ ਦੇਤਿ ਨਿਕਾਰ ॥ ੧ ॥

ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਿਉ ਜਗ ਰਚਨਾ ਯਹ ਦੇਖਹ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਿ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੩੬)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ-ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗ-ਮਾਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਖਚਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ । ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ :

ਯਾ ਜਗ ਮਹਿ ਕੇਉ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵੈ ਇਕਿ ਆਵਹਿ ਇਕਿ ਜਾਹੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਾਂ ਕੇ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪਤਿ ਕਾਂ ਕੀ ਕਾ ਮਿਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਈ ॥

ਜੇ ਦੀਸੈ ਸੇ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਹੀ ॥ ੧ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੨੩੧)

(iv) ਚੋਥਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਨ, ਧਨ, ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ । ਉਹ ਤਾਂ ਬਨਾਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜ ਸੰਸਾਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਠ ਕੇ 'ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ' ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੈ :

ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ॥

ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੋਪ, ਤੋਹੀ ਸੰਗਿ ਸਮਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਜਿਉ ਬਾਸੁ ਬਸਤੁ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਹਿ ਜੇਸੇ ਛਾਈ ॥

ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰਿ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰਿ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥ ੧ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੮੪)

(v) ਪੰਜਵਾਂ, ਲੋੜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੁਰਤ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੈ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਹੈ :

ਜਿਹਿ ਮਾਇਆ ਮਸਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ੧ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੭)

ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਤਨ, ਧਨ, ਪ੍ਰਭੂਤਾ, ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧਨ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਭਵੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ :

ਬੀਤ ਜੇਹੇ ਬੀਤ ਜੇਹੇ ਜੰਨਮੁ ਅਕਾਸੁ ਰੇ ॥

ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਸੁਨਿ ਕੈ ਪੁਰਾਨ ਸਮਝਤੁ ਨਹ ਰੇ ਅਜਾਨ ॥

ਕਾਲ ਤਉ ਪਹੁਚਿਓ ਆਨਿ ਕਹਾ ਜੈਹੈ ਭਾਜਿ ਰੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਅਸਥਿਰ ਜੇ ਮਾਨਿਓ ਦੇਹ ਸੇ ਤਉ ਤੇਰਉ ਹੋਇ ਹੈ ਬੇਹ ॥

ਕਿਉ ਨ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੇਹਿ ਮੁਰਖ ਨਿਲਾਜ ਰੇ ॥ ੨ ॥ ੫ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੩੫੨-੫੩)

(vi) ਛੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਮ ਦਾ ਅਰੇਕ ਡੰਡਾ ਅਹਨਹੇਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੁਖਦਾਈ ਲੱਗਣ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਨੁਰਾਗ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਇਨਵਾਦ । ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ

ਚਲਾਇਮਾਨ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਤੀ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(ਖ) ਧਰਮ ਦੇ ਸੱਚ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ ?

(i) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗਿਆਸਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸੱਚ-ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ :

ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਉਨ ਉਪਾਉ ਕਰੈ ॥

ਜਾ ਤੇ ਭਗਤਿ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੈ ਸਮ ਕੇ ਤ੍ਰਾਸੁ ਹਰੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਉਨੁ ਕਰਮ ਬਿਦਿਆ ਕਹੁ ਕੈਸੀ ਧਰਮ ਕਉਨੁ ਫੁਨਿ ਕਰਈ ॥

ਕਉਨੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਉ ਤਰਈ ॥ ੧ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੩੨)

ਇਥੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ? ਕਿਸ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ? ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਵੇ ? ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ :

ਕਲ ਮੈ ਏਕੁ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਜਾਹਿ ਜਪੈ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥

ਅਉਰ ਧਰਮ ਤਾ ਕੈ ਸਮ ਨਾਹਿਨ ਇਹ ਬਿਧਿ ਬੇਦੁ ਬਤਾਵੈ ॥ ੨ ॥

ਸੁਖ ਦੁਖ ਰਹਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪੀ ਜਾ ਕਉ ਕਹਤ ਗੁਸਾਈ ॥

ਸੇ ਤੁਮ ਹੀ ਮਹਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰਿ ਨਾਨਕ ਦਰਪਨਿ ਨਿਆਈ ॥ ੩ ॥ ੫ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੩੨)

(ii) ਨਾਮ : ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਮਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

(iii) ਪਰਮਾਤਮਾ : ਜਿਸ ਨਾਮੀ ਅਥਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਪ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਬ੍ਰਹਮ'², 'ਹਰੀ'³, 'ਨਿਰੰਜਨ'⁴, 'ਗੋਬਿੰਦ'⁵, 'ਰਾਮ'⁶, 'ਪ੍ਰਭੂ'⁷, 'ਭਗਵਾਨ'⁸, 'ਨਾਰਾਇਣ'⁹, 'ਭਗਵੰਤ'¹⁰, 'ਸੁਆਮੀ'¹¹, 'ਦੀਨਾਨਾਥ'¹², 'ਚਿੰਤਾਮਨਿ'¹³, 'ਠਾਕੁਰਿ'¹⁴, 'ਗੁਸਾਈ'¹⁵, 'ਰਘੁਨਾਥ'¹⁶, 'ਮੁਰਾਰੀ'¹⁷, 'ਕਨ੍ਹਦੀਆ'¹⁸ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਥਲੇ ਆਪੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਮ ਅਥਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ, ਬਚਨ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ :

ਜਿਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨਿ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਤਿ ਨਹੁ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥ 9 ॥

(ਪੰਨਾ-੧੪੨੭)

'ਰਾਮ' ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰੀ ਰੂਪ

ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਬ ਖੇਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਰਾਮ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ :

ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਧਰੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹੈ ਨਿਆਰਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੩੭)

ਉਹ 'ਰਾਮ' ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਸੰਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਕਰੁਣਾ ਸੈ, ਦੀਨ ਬੰਧੂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇ ਭੈ-ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਗਲ ਭੈ ਭੰਜਨ ਸਰਨਿ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਪਰੁ ਰੇ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੨੦)

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਿਤ-ਪਾਵਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ :

ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਹਰਿ ਸਰਨਿ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਆਵਉ ॥ 5 ॥ (ਪੰਨਾ-੨੧੯)

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੈਭੰ, ਸਰਲ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਬੇਅੰਤ, ਅਜੂਨੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਥਾਵਾਂ, ਗੁਣਾਂ, ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਲੀਲਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਤਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ :

ਹਰਿ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹਿ ਕੋਊ ਜਾਨੈ ॥

ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚਿ ਹਾਰੇ ਅਰੁ ਬਹੁ ਲੋਗ ਸਿਆਨੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੩੭)

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੂਰ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਰੂਪ ਦਾ ਲਘਾਇਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ :

ਰਤਨੁ ਰਾਮੁ ਘਟ ਹੀ ਕੈ ਭੀਤਰਿ ਤਾ ਕੇ ਗਿਆਨੁ ਨ ਪਾਇਓ ॥ (ਪੰਨਾ-੭੦੨-੦੩)

ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਸ਼ਰਨਧਾਰੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਉਤਾਰਕੇ ਸੱਚ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

(iv) ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ : ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ 'ਜਗਿ'¹, 'ਜਗ'², 'ਜਗੁ'³, 'ਜਗਤ'⁴, 'ਜਗਤੁ'⁵, 'ਸੰਸਾਰ'⁶, 'ਰਚਨਾ'⁷, 'ਭਵਸਾਗਰ'⁸, 'ਭਉਜਲ'⁹ ਤੇ 'ਭਉਨਿਸਿ'¹⁰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਤੱਤਾਂ : ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਲ, ਪਵਨ, ਅਗਨੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਉਤਪਤੀ, ਪ੍ਰਲੈ-ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ :

ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਲਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ ॥

ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਮੀਤ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੭)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੱਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ'¹¹, 'ਬਿਨਸਨਹਾਰ'¹², 'ਮਿਥਿਆ'¹³, 'ਝੂਠੀ ਅਥਵਾ ਨਾਸ਼ਮਾਨ'¹⁴, 'ਸੁਪਨਾ'¹⁵, 'ਹੁੰਏ ਦਾ ਪਹਾੜ'¹⁶, 'ਬਾਰੂ ਕੀ ਭੀਤਿ'¹⁷, 'ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ'¹⁸ ਆਦਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਿਰ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਦਾ ਬਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ

ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਗਾਂ-ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਠਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਗਤ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੁੰਠਤੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਮੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਰਗਹ ਵਿਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

ਜਿਹਿ ਜਿਹਿ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮੁ ਸਮਾਹਿ ॥ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ ॥ 2 ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਨਾਇ ॥ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਰਹੈ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ 3 ॥ 2 ॥

(ਪੰਨਾ-੧੧੮੬)

(੧) ਮਨੁੱਖ : ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੋਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਨੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੋੜ ਕਟਾਇਆਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏ :

ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਹੀ ॥

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ ਸਿਮਰਤ ਕੰਹ ਨਹੀ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੩੧-੬੩੨)

ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੇ ਤਨੁ ਰਚਿਓ ਜਾਨਹੁ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ ॥

ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਇ ਮੈਹਿ ਮਾਨੁ ॥ 11 ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੬)

ਇਹ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ 'ਰਾਮ' ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ :

ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨਉ ॥

ਯਾ ਭੀਤਰਿ ਜੋ ਰਾਮੁ ਬਸਤੁ ਹੈ ਸਾਚੇ ਤਾਹਿ ਪਛਾਨੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੧੮੬)

ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ 'ਰਾਮ' ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 'ਸਤਿ' ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਉਤਾਰੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਜੀਉ ਛੂਟਿਓ ਜਬ ਦੇਹ ਤੇ ਭਾਹਿ ਅਗਨਿ ਮੇਹਿ ਦੀਨਾ ॥ 1 ॥ 2 ॥ (ਪੰਨਾ-੭੨੬)

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਅਮੁੱਲ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਅਧੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਸੰਕਟ ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਾਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਸ ਜੋ ਨਾਮ-ਹੀਣ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮਾਨ ਹੈ :

ਏਕ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨਿ ॥

ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੈ ਤਾਹਿ ਤਨੁ ॥ 44 ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੮)

(vi) ਮਨ : ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋਤਿ-ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਨ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਮਾਇਆਵੀ ਨਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ :

ਭੂਲਿਓ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਉਰਝਾਇਓ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ (ਪੰਨਾ-੭੦੨)

ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਦ-ਬੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਦਾਰਥਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਭ-ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਹਲਕਾਇਆ ਮਨ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ :

ਲੋਭਿ ਗੁਮਿਓ ਦਸ ਹੂ ਪਿਸ ਧਾਵਤ ਆਸਾ ਲਹਿਓ ਧਨ ਕੀ ॥ (ਪੰਨਾ-੪੧੧)

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਖੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਖੜ੍ਹਾ ਜੀਵਨ ਗਤੀਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਗ਼ਾਲਤਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਉਪਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਅੰਤਰ-ਗਿਆਨ, ਦੁਆਰਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ :

ਚੰਚਲ ਮਨੁ ਦਹ ਦਿਸਿ ਕਉ ਧਾਵਤ ਅਚਲ ਜਾਹਿ ਨਹਗਲੇ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਥਿਓ ਕੋ ਜੋ ਨਹੁ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਭੁਮ ਮਾਨੇ ॥ 2 ॥ 3 ॥ (ਪੰਨਾ-੬੬੫)

(vii) ਮਾਇਆ : ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਿਕ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਪਨੀ ਮਾਇਆ ਆਪਿ ਪਸਾਰੀ ਆਪਹਿ ਦੇਖਨਹਾਰਾ ॥ 2 ॥ 1 ॥ (ਪੰਨਾ-੫੩੭)

ਇਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਰਥਾਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਰਾਜ, ਮਿਲਖ, ਪੁੱਤਰ, ਮਿੱਤਰ, ਸਾਕ ਅੰਗ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਖ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹ ਜਾਣਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ :

ਰਾਮ ਭਾਜਨ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਮਾਇਆ ਹਾਥਿ ਬਿਕਾਨਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੩੩)

ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਾਸਤਵਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਹੀ ਸੰਕਟ ਹਨ :

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਹਾ ਸੰਕਟ ਬਨ ਤਾ ਮਿਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਵੈ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੨੦)

ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ-ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੰਧ ਹੀ ਇਕ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

(viii) ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਭਗਤੀ : ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਹਰਿ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਨਿਮਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਹਾਂਦਰ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟ ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਮਸਤਕ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਟ

ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿਚ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਮਸਤਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਘਟ ਵਿਚ ਖੋਜਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਸਤਕ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਸੋਝੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਚਿਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਰਤਿ ਵਿਚ ਵਾਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀਜ ਕੇ ਪਰਤੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਮੰਗਤਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਾਉ ਅਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ :

ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀਤ ॥

ਸ੍ਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਸੁਨਉ ਅਰੁ ਗਾਉ ਕਸਨਾ ਗੀਤਿ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਰਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਿਮਰੁ ਮਾਧੋ ਹੋਰਿ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੩੧)

ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤਿ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਦਲੀਲਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸੇ ਮਿਟਣੇ ਹਨ :

ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਮਹਸਾ ਨਹ ਚੁਕੈ ਗੁਰੁ ਇਹੁ ਭੇਦੁ ਬਤਾਵੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ (ਪੰਨਾ-੮੩੦)

ਇਹ ਸੰਸਾ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ :

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੰਸਾ ਚੁਕਾ ਰਤਨੁ ਨਾਮ ਜਬ ਪਾਇਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੧੮੬)

ਇਵੇਂ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰੰਗੀਜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਸ ਦਿਨੁ ਭਜੇ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਿਹ ਜਾਨੁ ॥

ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥ ੧ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੭)

ਇਹ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਘਾਲਣਾ ਦੁਆਰਾ 'ਗੁਰਮੁਖਿ' ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਮੁਕਤਿ ਪੰਥੁ ਇਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਤੁਮ ਪਾਵਉ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੧੯)

(ਗ) ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਪੱਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਣਾ

(i) ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਜਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਗਾਸ ਗਤੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਭੇੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਠਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ-ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਸੁਰਤਿ ਵਿਚ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਨਤਾ ਵਿਚ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤਿ ਮਨ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉ ਦੇ ਕੇ ਝੁੱਧੀ ਵਿਚ ਤਰੰਗਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਦੌਧਦੀ 'ਸੁੱਧ' ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਸੁੱਧ' ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 'ਸੁਰਤਿ' ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਸੂਝ ਵਿਚ ਵਿਸਮਾਦ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰ-ਜਗਤ ਵਿਚ ਨੂਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਸਵਲਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਦਭੁਤ ਰੰਗ ਵਿਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਗ ਸੁਰਤਿ ਨੂੰ ਲਾਵੈ, ਸੁਰਤਿ ਦੀ ਜਾਗ ਕਿਰਤਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਵੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੇ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਰਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤਿ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲਹਾਉ ਚੜ੍ਹਾਉ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ

ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ :

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੇ ਜੋ ਨਰੁ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ॥ 4 ॥ 3 ॥ (ਪੰਨਾ-੬੮੫)

(ii) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸੱਚ, ਸੁੱਚ, ਸੰਜਮ, ਸੰਤੋਖ, ਸਹਿਜ, ਸਿੱਠਤ, ਨਿਮਰਤਾ, ਖੇਡਾ, ਪਿਆਰ, ਦਇਆ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਮੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਹਿਨਸੀਲਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਦਰਦ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਦਿ ਸਭ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਰਨਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੂਝ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਆਲ ਲਈ ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ, ਹੰਕਾਰ, ਦੋਖ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ :

ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਨ ਤੇ ਭਾਗੀ ਉਪਜਿਓ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨੁ ॥

ਲੋਭ ਮੋਹ ਏਹ ਪਰਸਿ ਨ ਸਾਕੈ ਗਹੀ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨੁ ॥ ੧ ॥

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੰਸਾਰੁ ਚੂਕਾ ਰਤਨੁ ਨਖੁ ਜਬ ਪਾਇਆ ॥

ਤ੍ਰਿਮਨਾ ਸਕਲ ਬਿਨਾਸੀ ਮਨ ਤੇ ਨਿਜੁ ਮੁਖ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ੨ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੧੮੬)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਅਮਲ ਦੀ ਖੋਜੀ ਹੈ । ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕਰਣੀ ਦਰੁੱਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਉਗਣ ਦਾ ਖੇਤ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਲੀਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ । ਸੱਚ ਤੇ ਸਚ ਆਚਾਰ ਹੀ 'ਸੁਭ ਕਰਮਨ' ਹਨ ।

(ਘ) ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੋਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਹਰਿ' ਦੇ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੇਮ ਬਗੈਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਅਪੂਰਨ ਹੈ । ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਅਤੇ ਕਰਤਬ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਤੋਲ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਖਲਾਕੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ :

ਅਬ ਮੈ ਕਉਨੁ ਉਪਾਉ ਕਰਉ ॥

ਜਿਹਿ ਬਿਧਿ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾਰੁ ਚੂਕੈ ਭਉ ਨਿਧਿ ਪਾਰਿ ਪਰਉ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਨਮੁ ਪਾਇ ਕਛੁ ਭਲੈ ਨ ਕੀਨੈ ਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕ ਡਰਉ ॥

ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਹਰਿ ਗੁਨ ਨਹੀ ਗਾਏ ਯਹ ਜੀਅ ਸੋਹ ਪਰਉ ॥ 1 ॥ (ਪੰਨਾ-੬੮੫)

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਮੰਪੰਨਤਾ ਕੇਵਲ ਆਪੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਅਪਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟ ਪੈਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਅਪਦਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੇਵਾ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਉਠਾਉ ਤੇ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫੂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਕਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਣਗ ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹਮਤੀ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਮਖੇ ਵਿਚ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਜਗਦੇਦੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਛ) ਕੁਰਬਾਨੀ

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੀਨਾਨਾਥ ਸਕਲ ਭੈਅ ਭੰਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤਿ ਹਰਨ ਕਲਿ ਮੈ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮੁ ॥

ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਭਲ ਹੋਹਿ ਤਿਹ ਕਾਮੁ ॥ 20 ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੭)

ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਟੋਕ ਰਖਦਿਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਡਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਹੈ:

ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨਿ ॥ 6 ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੭)

ਇਹ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਲਦੀ ਕਿ ਬਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਲਹੀਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਧਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਉਪਾਇ ਕੇਵਲ 'ਹਰਿ ਓਟ' ਹੈ:

ਬਲ ਛੁਟ ਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੁ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰਿ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋਤ ਸਹਾਇ ॥ 53 ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੯)

ਮਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਦਕਾ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਬਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ:

ਬਲੁ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੋਤੁ ਉਪਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮਰੈ ਹਾਥ ਮੈ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ ॥ 54 ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੯)

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਪਾਵਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਸੀ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੇ ਕੁਸੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵਹਿ ਬਾਸੁ ॥ 33 ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੭-੨੮)

(i) ਸੈਲੀ, ਬੋਲੀ, ਧੁਨੀ ਤੇ ਰਸ

- (i) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਕਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੈਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਰੰਭਿਕ ਤੁਕ ਸੰਬੋਧਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਤੇ ਮਨ, ਸਾਧ, ਨਰ, ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੁਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰੰਭਿਕ ਤੁਕ ਛੋਟੀ, ਭਾਵਪੂਰਨ, ਬਲਤਰ ਵਿਚ ਹੁਸਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਖਰਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੈਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ 'ਰਹਾਉ' ਦਾ ਪਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਦ 'ਰਹਾਉ' ਦਾ ਪਦ ਹੈ। ਇਸ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ-ਮੰਗੀਤ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਹਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੂਪਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਧੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਫਲਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੇਗ ਉਜਵਲ ਤੇ ਅਰੋਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

- (ii) ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਸੋਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ।
- (iii) ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਵਿਅੰਜਨ (Suggestion) ਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰਸਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਿਆਈਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- (iv) ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਾਵਿ ਦੇ ਸਭ ਰਸਾਂ ਦੇ ਖਲਕਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਣ ਸਾਹਸ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਮ-ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀਵੀ-ਜਾਗਦੀ ਭਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੈਰਾਗ ਰਸ ਤੇ ਸਹਜ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੁਗਮਤਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।³⁷

ਸਾਰ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਆਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਜ ਦੇ ਉਥਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਲਕਸ਼ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ, ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਦਤ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਝਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕਮੁਖਤਾ, ਇਕ ਉਦੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਸੁੱਤੇ ਸਿਧ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਲੇਵਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰੇ ਮੇਲ੍ਹਵੀਂ-ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਬਤ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਡਾ. ਚਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਚਯ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1991, ਪੰਨਾ-6.
2. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਹੋ ਮਨਾ ਤਿਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੧੪੨੭)
3. ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ.੩, ਪੰਨਾ-੧੦੦੮)
4. ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਜਨ ਤਾ ਕੇ ਮਰਮਨ ਪਾਇਆ ॥ (ਜੈਤਸਰੀ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੧੭੩)
5. ਆਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੨੧੯)
6. ਰਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਰਾਮ ਸਿਮਰਿ ਦਿਹੈ ਤੇਰੇ ਕਾਜਿ ਹੈ ॥ (ਗੋਸਵੰਤੀ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੬੩੨)
7. ਮਨੁ ਹੋ ਕਹੋ ਕੀ ਸਰਨਿ ਬਿਦਾਰੈ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੬੩੨)
8. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਹ ਬਾਵਹੋ ਕਿਉ ਨ ਭਜਹਿ ਭਗਵਾਨ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੧੪੨੬)
9. ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਹਾਇਣ ਸੁਖਿ ਲੇਇ ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਮ.9, ਪੰਨਾ-੯੦੨)
10. ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਾਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਹਿ ॥ (ਜੈਤਸਰੀ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੭੦੩)
11. ਸੋ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਨਿਕਟਿ ਪਛਾਨੈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ॥ (ਉਹੀ)
12. ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸਕਲ ਭੈ ਭੰਜਨ ਜਸੁ ਤਾ ਕੋ ਬਿਸਰਾਇਓ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੬੩੩)
13. ਨਾਨਕੁ ਕਹਤੁ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨਿ ਹੋਇ ਹੈ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੯੦੨)
14. ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਿਓ ਜਿਹ ਠਾਕੁਰਿ ਸੋ ਭੈ ਕਿਉ ਬਿਸਰਾਇਓ ॥ (ਉਹੀ)
15. ਮਾਈ ਮੈ ਕਿਹਿ ਬਿਖਿ ਲਖਉ ਗੁਮਾਈ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੬੩੨)
16. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਿਪਤ ਮਹਿ ਟੇਕ ਏਕ ਰਖੁਨਾਥ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੧੪੨੯)
17. ਸਿਮਰਤੁ ਨਹ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰਿ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਦੇਹੀ ॥ (ਜੈਸਵੰਤੀ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੧੩੫੨)
18. ਜਗਲ ਜਨਮੁ ਬਿਖਿਅਨੁ ਸਿਉ ਖੋਇਆ ਸਿਮਰਿਓ ਨਾਹਿ ਕਨਾਈ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੧੦੦੮)
19. ਇਹ ਜਗਿ ਮੀਤੁ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੬੩੩)
20. ਜਗ ਝੂਠੇ ਕਉ ਸਾਚੁ ਜਾਨਿ ਕੈ ਤਾ ਮਿਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ ॥ (ਟੋਡੀ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੭੧੮)
21. ਇਹ ਜਗੁ ਹੈ ਸੰਪਤਿ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਦੀਪ ਕਹਾ ਐਭਾਨੋ ॥ (ਬਸੰਤ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੧੧੮੬)
22. ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਜਗਤ ਮੈ ਹਰਿ ਕੋ ਕਲਹੁ ਨਾਹਿ ਸੰਭਾਗ ॥ (ਜੈਤਸਰੀ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੭੦੩)
23. ਨਾਨਕੁ ਕਹਤੁ ਜਗਤੁ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਜਿਉ ਸਪਨਾ ਰੋਨਾਈ ॥ (ਸਾਰੰਗ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੧੨੩੧)
24. ਇਹੁ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਿ ਕਹਾ ਲੋਭਾਵੈ ॥ (ਉਹੀ)
25. ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੨੧੯)
26. ਕਉਨੁ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰੈ ਭਵਸਾਗਰ ਕਉ ਤਰਈ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੬੩੨)
27. ਨਾਨਕ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰ ਪਰੇ ਜਉ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਗੀਤ ॥ (ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੫੩੬)
28. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜੁ ਮਨਾ ਭਉ ਨਿਧਿ ਉਤਰਹਿ ਪਾਨਿ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੧੪੨੬)
29. ਜੇ ਉਪਾੀ ਮੈ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ ਕਹਨੁ ਨ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥ (ਸਾਰੰਗ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੧੨੩੧)
30. ਜੇ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸਿ ਹੈ ਪਰੇ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲਿ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੧੪੨੮)
31. ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਮਾਨਿਓ ਮਿਥਿਆ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ.9, ਪੰਨਾ-੨੧੯)
32. ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਨ ਲੇਹੁ ਹੈ ਮੀਤ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੨੧੯)
33. ਸਮ ਸੁਪਨੇ ਕੈ ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਾਨੁ ॥ ਬਿਨਸੈ ਫਿਨ ਮਹਿ ਸਾਦੀ ਮਾਨ ॥ (ਬਸੰਤ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੧੧੮)
34. ਇਹ ਜਗ ਪੁਛੇ ਕਾ ਪਹਾਚਾ ਭੈ ਸਾਹਾ ਮਨਿਆ ਕਹਿ ਬਿਚਾਰਿ ॥ (ਉਹੀ)
35. ਖਾਹੁ ਭੀਤਿ ਬਨਾਈ ਰਹਿ ਪਾਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀ ਦਿਲ ਚਾਰਿ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੬੩੩)
36. ਮ੍ਰਿਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਜਗ ਰਚਨਾ ਯਹ ਦੇਖਹੁ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਿ ॥ (ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ.੯, ਪੰਨਾ-੫੩੬)
37. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ, 1971, ਪੰਨਾ-੫੬-੫੮.

ਭਗਤ ਬਾਣੀ : ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ

ਅਰੰਭ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਸਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬੋਧ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਰੀਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗ੍ਰਭੂਮੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰਵ 'ਭਗਤੀ' ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਖਿਪਤ ਵਿਹ ਜਾਣਨਾ ਆਵੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਮੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਤਿ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਬੋਧ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਅਰੰਭ ਭਾਵੇਂ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਧ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਵਧ ਦਿਸ਼ਾਈ ਸਰੂਪ ਵੇਦਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੋਖਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਸਰਗੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਰੰਭ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਕਈ ਸਿਸ਼ ਨਤਯਨੰਦ, ਮੁਖਾਨੰਦ, ਯੋਗਨੰਦ, ਭਾਵਨੰਦ, ਰਾਮਦਾਸ, ਪੀਪਾ, ਮੈਣ, ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੰਤ ਭਗਤ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ-ਸਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚਲ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁਦ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਧਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਸਾਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਜਨ ਉਧਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤਪਾਤ, ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਉਚ-ਨੀਚ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਟਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪੂਛੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰਿ ਕੇ ਭਜੇ ਮੇਂ ਹਰਿ ਕਾ ਹੋਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ

ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਰੋਤਵ ਨੂੰ ਮੁਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਸਥਿਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਾਰਨਾ ਇਸ ਪੌਧਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਕਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਨੇਮਬੱਧ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਹਿਤ ਨਿਰੰਤਰ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਰਚੇਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਆਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਗਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਦੇ 'ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ' ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਗਤ ਬੇਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸਪਨਾ ਮਿਥ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਨ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇਰਵੀਂ ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਸੂਰਦਾਸ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਆਪ ਚੌਦਵੀਂ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ—ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ (ਕਾਸ਼ੀ), ਸੈਣ, ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਪੀਪਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਭਗਤ ਪੰਨਾ, ਸੈਣ ਅਤੇ ਪੀਪਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਤੇ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸਨ। ਆਪ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਲ ਜਗਾਨੈ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਨ। ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ	ਜਨਮ ਪਛਾਣ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ
1. ਕਬੀਰ ਜੀ	ਹਿੰਦੂ ਜਲਾਹਾ	219 ਸ਼ਬਦ, 245 ਸਲੋਕ
2. ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ	ਹਿੰਦੂ ਛੀਬਾ	61 ਸ਼ਬਦ, 1 ਬਾਵਨਅਖਰੀ
3. ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ	ਹਿੰਦੂ ਚਮਾਰ	40 ਸ਼ਬਦ, 1 ਪੰਦ੍ਰਹਸਿਤੀ
4. ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ	ਹਿੰਦੂ ਵੈਸ਼	4 ਸ਼ਬਦ
5. ਪੰਨਾ ਜੀ	ਹਿੰਦੂ ਜੱਟ	4 ਸ਼ਬਦ
6. ਫਰੀਦ	ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ	4 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ 130 ਸਲੋਕ
7. ਬੇਣੀ ਜੀ	ਹਿੰਦੂ ਫਕੀਰ	3 ਸ਼ਬਦ
8. ਜੈਦੇਵ ਜੀ	ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ	2 ਸ਼ਬਦ
9. ਭੀਖਨ ਜੀ	ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ	2 ਸ਼ਬਦ
10. ਸੂਰਦਾਸ	ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ	1 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 1 ਪੰਕਤੀ
11. ਪਰਮਾਨੰਦ	ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ	1 ਸ਼ਬਦ
12. ਸੈਣ	ਹਿੰਦੂ ਨਾਈ	1 ਸ਼ਬਦ
13. ਪੀਪਾ	ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ	1 ਸ਼ਬਦ
14. ਸਪਨਾ	ਹਿੰਦੂ ਕਸਾਈ	1 ਸ਼ਬਦ
15. ਰਾਮਾਨੰਦ	ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ	1 ਸ਼ਬਦ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਸਤਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਸਵਲਿਤ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅਚਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬੋਧ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਵਿਦਮਾਨ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ । ਇਹ ਤੱਥ ਸਮੁੱਚੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਸੁਰ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਗਤ, ਜੀਵਾਤਮਾ, ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ, ਭਗਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮਿਹਰ, ਨਾਮ, ਸਾਧਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ । ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਜਾਂ ਸਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਅਰੂਪ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਆਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਪੁਰਖ ਹੈ (ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ) । ਜੇ ਕਿੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖਣ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਉਂ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

(i) ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਹਿਆ ਅਭ ਅੰਤ ॥

ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋ ਧਰਨੀਧਰ ਮੰਤ ॥੨

(ii) ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜੁਗੇ ਜੁਗੁ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥

ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਾਪੁ ਰਹਿਆ ਰਵਿ ਐਸਾ ਰੂਪੁ ਬਖਾਨਿਆ ॥੩

ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਕਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੂਨਯ ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਅਵਿਅਕਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਬ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੈ । ਅਸਿੱਧੇ ਭਾਵ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਿਰਵਿਵਾਦਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਪਰਿਐ ਦਿੱਤਾ । ਕਬੀਰ, ਰਾਮਾਨੰਦ, ਰਵੀਦਾਸ, ਧੰਨਾ, ਸੈਠ ਅਤੇ ਪੀਪਾ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਤਮ ਬੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ :

ਊਤਮੁ ਦੀਅਰਾ ਨਿਗਮਲ ਬਾਤੀ

ਤੁਹੀਂ ਨਿਰੰਜਨੁ ਕਮਲਾਪਾਤੀ ॥

ਰਾਮਾ ਭਗਤਿ ਰਾਮਾਨੰਦੁ ਜਾਨੈ ॥

ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਬਖਾਨੈ ॥ ੩ ॥

ਮਦਨ ਮੂਰਤਿ ਭੈ ਭਾਰਿ ਗੋਬਿੰਦੇ

ਸੇਨੁ ਭਣੈ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ॥੪

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਪੀ ਆਪਿ ॥

ਅਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥

ਨਿਰਗੁਨ ਆਪਿ ਸਰਗੁਨ ਭੀ ਓਹੀ ॥ ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਿਨਿ ਸਰਾਲੀ ਮੋਹੀ ॥

ਅਪਨੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਬਨਾਏ ॥ ਅਪੁਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਏ ॥

ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕਈ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਸਰੂਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿਤ੍ਰਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਮ ਨਿਚ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧਿਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪਰਮਸਤਿ ਨੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਵਰਣਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਤ, ਪਾਤ, ਵਰਗ, ਦੰਡ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਤਾਤਵਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸਤੁੱਤ ਕੀਤਾ :

ਏਕ ਅਨੇਕ ਬਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਈ ॥

ਮਾਇਆ ਚਿਤ੍ਰ ਬਚਿਤ੍ਰ ਖਿਮੇਹਿਤ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥

ਸਭੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹੈ ਸਭੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹੈ ॥

ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

ਸੁਤੁ ਏਕੁ ਮਾਣਿ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੋਈ ॥

ਪ੍ਰਤੱਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਆਤਮ ਅਨੁਭੂਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮੁ ਖੋਲੈ ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ ॥ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੇ ਬੋਲੈ ਰੇ ॥ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ ॥

ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਾਮੁ ਸਮਾਨਾ ਰੇ ॥ ॥

ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖੁ ਅਨੰਤਾ ਅਉਰ ਤਜਹੁ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ ॥

ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਭਏ ਨਿਹਕਾਮਾ ਕੇ ਨਾਕੁਰੁ ਕੇ ਦਾਸਾ ਰੇ ॥

ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿਭਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਥੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਸ ਦੱਸੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਤਤੁ ਤੇਲ ਨਾਮੁ ਕੀਆ ਬਾਤੀ ਦੀਪਕੁ ਦੇਹ ਉਜਾਰਾ ॥

ਜੋਤਿ ਲਾਇ ਜਗਦੀਸ ਜਗਾਇਆ ਬੂਝੈ ਬੂਝਣਹਾਰਾ ॥ ਕ ॥

ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਭੁਫ ਮੰਸਾਰਿਕ ਦਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਅਨੁਭਵ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ

ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲਗ ਹੈ। 'ਕਰਮ' ਦੀ ਕ੍ਰਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਇਸ ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਵੀ ਦੋਖ-ਦੋਖਰੀ ਹੈ। ਜਤ ਦੇ ਸਮੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੋਹਿਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :

ਮਾਇਆ ਅੰਤਰਿ ਭੀਨੇ ਦੇਵ ॥

ਸਾਗਰ ਇੰਦ੍ਰਾ ਅਰੁ ਧਰਤੀਵ ॥

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਿਸੁ ਉਦਰੁ ਤਿਸੁ ਮਾਇਆ ॥੧੦॥

ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਿਸਦਾ ਸਤਿ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸਤਿ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਦਾ ਰਚੇਤਾ, ਸੰਚਾਲਕ ਤੇ ਸੰਘਾਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਠ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅੰਨਤਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਤੋਂ ਖਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਹੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸਿ ਕੀ ਨ ਦਯਾਲ ਦਮੋਦਰ ਬਿਬਹਿ ਨ ਜਾਨਸਿ ਕੋਈ ॥

ਜੇ ਧਾਵਹਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕਉ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਨਨੀ ਕੋਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮਹਿ ਪਿੰਡੁ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ ॥

ਦੇਇ ਅਹਾਰੁ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਐਸਾ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧੧॥

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਕਤ ਸਰੂਪ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਤਿ ਅਸਤਿ ਹੈ। ਜਗਤ ਮਿਥਿਆ, ਨਾਸਵਾਨ, ਛਿਣਮਾਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਹੈ :

ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਬਜਾਈ ॥ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸੇ ਆਈ ॥

ਬਾਜੀਗਰ ਸੁਾਂਗ ਸਕੇਲਾ ॥ ਅਪਨੇ ਰੰਗ ਰਵੈ ਅਕੇਲਾ ॥੧੨॥

ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿ, ਜਗਤ ਮਿਥਿਆ, ਮਾਇਆਵਾਦ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੰਤਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਨੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਸਤਿ ਦੇ ਬੋਧ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਸਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ :

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤਿ ਕਾਮਈ ॥

ਤਕ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ

ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ ॥

ਜੇ ਦੇਹੀ ਭਜੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ ॥੧੩॥

ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਸਤਿ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 'ਜਪੁਜੀ' ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ ਆਦਿ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਮਦਾਨਤਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਅਤੋਲਵੀਂ ਸਿੱਟੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਚਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਜੋ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਵਸਤੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵੋਤਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ :

ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਆਰਤੀ ਮਜਨ੍ਹ ਮੁਹਾਰੇ ॥

ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਆਸਨੇ ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਉਰਸਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੇ ਲੇ ਛਿਟਕਾਰੇ ॥

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਅੰਭੁਲਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਚੰਦਨੇ ਘਸਿ ਜਪੇ ਨਾਮੁ ਲੇ ਕੁਝਹਿ ਕਉ ਚਾਰੇ ॥

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਬਾਤੀ ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਤੇਲੁ ਲੇ ਮਾਹਿ ਪਸਾਰੇ ॥

ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਉਜਿਆਰੇ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ॥¹⁵

ਉਕਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬੋਧ ਅਤੇ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਭਾਵ ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨੈਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ।

ਭਗਤ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਰਮਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਸਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਨ, ਉਥੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮਤਾ ਅਤੇ ਸੂਦਰ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਪਾਕ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਗਤ ਬਾਣੀਕਾਰ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਭਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ, ਤਿਆਗ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਨਵੈ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।¹⁶ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਸਮਨਵੈ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਵਰਣਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ :

ਕਬੀਰ ਮੁਲਾਂ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚਵਹਿ ਸਾਂਈ ਨਾ ਬਹਰਾ ਹੋਇ ॥

ਜਾ ਕਾਰਨਿ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇਹਿ ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਜੋਇ ॥

ਕਬੀਰ ਅਲਹ ਕੀ ਕਹਿ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥

ਦਿਲ ਮਹਿ ਸਾਂਈ ਪਰਗਟੈ ਬੂਝੈ ਬਲੰਤੀ ਨਾਇ ॥¹⁶

ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਬੁਠ, ਆਡੰਬਰ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਭਿਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਧਕ ਵੀ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ।

ਤਨਿ ਚੰਦਨੁ ਮਸਤਕਿ ਪਾਤੀ ॥ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ ॥

ਨਗ ਦਿਸਟਿ ਬਗਾ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ॥ ਦੇਖਿ ਬੈਸਨੋ ਪ੍ਰਾਨ ਮੁਖ ਭਾਗਾ ॥

ਕਲਿ ਭਗਵਤ ਬੰਦ ਚਿਰਾਮੰ ਕਰ ਦਿਸਟਿ ਰਤਾ ਨਿਸਿ ਬਾਂਦੰ ॥ ਗਹਾਉ ॥

ਨਿਤਪ੍ਰੀਤਿ ਇਸਨਾਨੁ ਸਰੀਰੰ ॥ ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਕਰਮ ਮੁਖਿ ਖੀਰੰ ॥*

ਭਗਤ ਕ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰੀ ਕਾਇਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸੂਦਰ ਭਾਵ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਰਣ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਖੋਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਰਨ, ਅਬਰਮਾਨ, ਗਾਉ ਰੰਕ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਵੈਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨੰਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ :

ਜਿਹ ਕੁਲ ਸਾਧੂ ਬੈਸਨੋ ਹੋਇ ॥

ਬਰਨ ਅਬਰਨ ਰੰਗੁ ਨਹੀ ਈਸਰੁ ਬਿਮਲ ਬਾਸੁ ਜਾਨੀਐ ਜਗਿ ਸੋਇ ॥*

ਭਗਤ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੂਰਵਕਾਲੀਨ, ਸਮਕਾਲੀਨ ਵਿਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਰਚੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਿਤ, ਵਿਚਾਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਨਿਤਾਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਸਤਿ-ਸਰੂਪ, ਅਖੰਡ, ਅਨਾਦਿ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ ਵਿਚ ਨਿਹਤ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਅੰਤੋਂ ਹੋਣਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲੌਕਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤਿ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਖੋਪ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗ੍ਰਸ਼ੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਗਤ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. Chandradhar Sharma (Dr.) *A Critical Survey of Indian Philosophy*, p. 36.
2. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-੧੧੬੨
3. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੧੩੫੧.
4. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੬੯੫.
5. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੨੬੦.
6. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੨੮੭.
7. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੪੮੫.

8. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੯੮੮.
9. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੧੩੫੦.
10. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੧੧੬੦.
11. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੪੮੮.
12. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੬੫੫.
13. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੧੧੫੯.
14. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੬੯੪.
15. ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਬੇਦੀ, ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ, ਪੰਨਾ-56.
16. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-੧੩੭੪.
17. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੧੩੫੧.
18. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੮੫੮.

ਭਗਤ ਕਬੀਰ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ

ਸੰਤ ਕਬੀਰ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੰਗਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਨ 1398 ਈ. (ਜਿਨ ਸਦੀ 15, 1455 ਬਿ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ-ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਹਿਰ ਤਾਰਾ (ਤਾਲਾਬ) ਦੇ ਕੰਢੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਨੀਰੂ (ਨਾਮਾਂਤਰ ਅਲੀ) ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਸੰਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 'ਕਬੀਰ' ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤਿ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਅਰਥਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਿਤਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਪ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਗ੍ਰਿਹਸਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ 'ਲੋਈ' ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 'ਧਨੀਆ'। 'ਧਨੀਆ' ਨਾਲ 'ਬਹੁਰੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। (ਮੇਰੀ ਬਹੁਰੀਆ ਕੇ ਧਨੀਆ ਨਾਉ। ਲੇ ਰਾਖਿਓ ਰਾਮ ਜਨੀਆ ਨਾਉ, ਪੰਨਾ-8੬੪)। ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਲੋਈ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ (ਸੁਨਿ ਅੰਧਨੀ ਲੋਈ ਬੇਪੀਰਿ। ਇਨ ਮੁੰਡੀਅਨ ਭਜਿ ਸਰਨਿ ਕਬੀਰ। ਪੰਨਾ-੮੭੧)। ਇਕ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕਮਾਲ' ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਬੂਝਾ ਬੰਸ ਕਬੀਰ ਕਾ ਉਪਜਿਓ ਪੂਤੁ ਕਮਾਲ। (ਪੰਨਾ-੧੩੭੦)। ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਸੰਤ/ਭਗਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਰਖਦੇ ਸਨ (ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਕਿਛੁ ਸੁਨੀਐ ਕਹੀਐ। ਮਿਲੈ ਅਮੰਤੁ ਸਮਟਿ ਕਰਿ ਰਹੀਐ, ਪੰਨਾ-੮੭੦)।

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਕਟ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸਤਿ-ਮੰਗਤ ਸੀ। ਅਦ੍ਵੈਤਵਾਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਿਆਂ ਆਪ ਨੇ ਉਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਅਧਿਕਤਰ ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਪਰ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਸਤ੍ਰਾਰਥ ਕਰਨੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰਵਰਤੀ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸੰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਸਿਸ਼-ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਦਾਦੂ-ਦਿਆਲ, ਸੁੰਦਰ-ਦਾਸ, ਗੁਰੀਬ-ਦਾਸ, ਹਰਨਦਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਨ 1490 ਈ. (ਸੰ. 1547 ਬਿ.) ਵਿਚ ਬਨਾਰਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਕੰਗ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਰਚਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਜੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਥੀ ਅਧੇ ਭੱਜ ਗਿਆ-ਭੁਜਾ ਬਾਂਧਿ ਭਿਲਾ ਕਰਿ ਡਾਰਿਓ। ਹਸਤੀ ਕ੍ਰੋਧਿ ਮੂੰਡ ਮਹਿ ਮਾਰਿਓ। ਹਸਤਿ ਭਾਰਿ ਕੇ ਚੀਸਾ ਮਾਰੇ। ਇਆ ਮੂਰਤਿ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਆਹਿ ਮੇਰੇ ਨਾਕਰ ਤੁਮਹਾ ਜੇਰੁ। ਥਾਜੀ ਬਕਿਬੇ ਹਮਤੀ ਤੇਰੁ। .....ਕਿਆ ਅਪਰਾਧੁ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ। ਬਾਂਧਿ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕਉ ਦੀਨਾ। .....ਤੀਨਿ ਬਾਰ ਪਤੀਆ ਭਰਿ ਲੀਨਾ। ਮਨ ਕਨੋਰੁ ਅਜਹੂ ਨ ਪਤੀਨਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਮਾ ਗੋਬਿੰਦੁ। ਚਉਪੈ ਪਦ ਮਹਿ ਜਨ ਕੀ ਜੀਂਦੁ। (ਪੰਨਾ-870-71)। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਨੂਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਦਿੱਤਾ।

ਲੋਕ-ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਮਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਮਗਹਰ ਵਿਚ ਮਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਲਗਭਗ 24 ਕਿ.ਮੀ. ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦ ਮਗਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਹਲੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 120 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੰਨ 1518 ਈ. (ਸੰ. 1575 ਬਿ.) ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 96/97 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੰਨ 1495 ਈ. (ਸੰ. 1552 ਬਿ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਉਂਜ ਆਪ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜੀਵੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਨ। ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦ੍ਰਿਦੇਈ ਨੇ 'ਕਬੀਰ' ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾ ਦੇ ਫੱਕੜ ਸਨ, ਕੋਈ ਮੋਹ-ਅਮਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਗ ਤੋਂ ਕਿੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤਕ ਮਸਤ ਮੋਲਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਸ਼ਠਾ ਵਿਚ ਇਕ ਛਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਧਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿਚ ਪਲੀ ਸੀ। ਉਹ 'ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਾਥੀ' ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਦਾ ਦੁਲੀਚਾ ਪਾਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਾ ਕਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਿਰਉਦੇਸ਼ ਆਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿਧੇਗ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਤਪੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਬਤ੍ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧਵਾ ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿਪਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਉਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਆਤਮੀਅਤਾ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਪਾਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਆਚਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਨੀ ਰਚੀ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਦਿਸਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਅਥਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਏ ਨੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਲੀ ਪਾਖੰਡ-ਖੰਡਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੱਚਮੁਚ

ਭਗਤੀ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਉਹ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਸਨ।

ਮੰਤ ਕਬੀਰ ਇਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਰੋਏ ਤਤਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵੀਕਰਣ ਕਰ ਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਖੋਧ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਮਿਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਧਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਪਰਵਰਤੀ ਮੰਤਾਂ ਲਈ ਦਿਸਾ-ਸੰਕੇਤ ਬਣੀਆਂ। ਉੱਤਰ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਚਿੰਤਨ-ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਬੀਰ-ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਰੰਭ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿਚ, ਉਹ ਸਰਬਤ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਅਲਹ ਗੈਬੁ ਸਗਲ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਹਿਰਦੈ ਲੇਹੁ ਬਿਚਾਰੀ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਚੁਹੁ ਮਹਿ ਏਕੈ ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਪੁਕਾਰੀ। (ਪੰਨਾ-483)

ਜੀਵਾਤਮਾ ਮੰਬੰਧੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਅਦ੍ਵੈਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ੍ਰਿਸਤ-ਸਮੁੰਦਰ ਅਰਵਾ ਅੰਸ-ਅੰਸੀ ਭਾਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਸ ਮੰਨਿਆ ਹੈ—ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਦੀਪਕ ਵਿਚ ਬਲਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਉਪਮਾਨ-ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਦੀਪਕ ਵਿਚ ਤੇਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਮੁਕਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮ-ਤਤਵ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੁੰਨੇ ਮੀਂਦਰ ਵਰਗਾ ਨਿਰਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਜਬ ਲਗੁ ਤੇਲੁ ਦੀਵੇ ਮੁਖਿ ਬਾਤੀ ਤਬ ਸੁਝੈ ਸਭੁ ਕੋਈ। ਤੇਲ ਜਲੈ ਬਾਤੀ ਨਹਰਾਨੀ ਸੁੰਨਾ ਮੰਦਰੁ ਹੋਈ। (ਪੰਨਾ-477)

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਭਿੰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਰਮ-ਤਤਵ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਅਰਥ ਅਤੇ ਵਸਤੂ-ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ—ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਹੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਖੰਦੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੇ ਮੰਦੇ। ਲੋਗਾ ਭਰਮਿ ਨ ਭੁਲਹੁ ਬਾਣੀ। ਖਾਲਿਕੁ ਖਲਕੁ ਖਲਕੁ ਮਹਿ ਖਾਲਿਕੁ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸੂਝ ਨਾਈ। (ਪੰਨਾ-1349)

ਹਉਮੈ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕਦੇ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਗਨ ਹਨ। ਇਹੀ ਆਵਾਗਵਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ—ਆਵਾਗਵਣੁ ਹੋਤ ਹੈ ਫੁਨਿ ਫੁਨਿ ਇਹ ਪਰਸੰਗੁ ਨ ਝੂਟੇ। ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁੰਨ-ਪਾਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਭਗਤ-ਸਾਧਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਮ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰਿ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਸੁਰਗ ਬਾਸੁ ਨ ਬਾਛੀਐ ਡਰੀਐ ਨ ਨਰਕਿ ਨਿਵਾਸ। ਹੋਰ

ਹੈ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨਹਿ ਨ ਕੀਜੈ ਆਸ । ਰਮਈਆਗੁਨ ਗਾਈਐ ਜਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ । (ਪੰਨਾ-337)

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਧ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸਤਿ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਮਾਹਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ-ਪਸਾਰਾ ਬਾਣੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਦੂਈ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਇਹ ਜ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਮੇਲਾ ਦਮਤਗੀਰੀ ਨਾਹਿ । (ਪੰਨਾ-727) । ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਦਸਿਆ ਹੈ-ਕਬੀਰ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੋਠੜੀ ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਿਸ ਮਾਹਿ । ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਮਲ ਵਿਚ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨਿਕਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਰਮ-ਖੇਤਰ ਹੈ । ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ । ਚਿਨਾ ਇਸ ਕਰਮ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਿਆ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ-ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭੇਰਾ ।

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧਾਰਣ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵੇਲੇ ਖੁਦ-ਖਮੁਦ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਬਦਾਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਪਮਾ ਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ । ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਲਟਬਾਂਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਬਾਂਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਖਿਪਤ ਰੂਪਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਜਨ ਜਉਹਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂਡੈ ਹਾਟ । ਇਥੇ ਜੋਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਿੱਖ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ।

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਵੇਦੀ (ਕਬੀਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ । ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਨ । ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਖਵਾ ਦਿੱਤਾ-ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਗੜਾ ਦੇ ਕੇ । ਭਾਸ਼ਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਮਾਹਮਣੇ ਲਾਚਾਰ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਠੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹ ਫੱਕੜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕੇ । ਅਕਹਿ-ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਉਹ ਇਕ ਘੁਮੱਕੜ ਸੰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਵਧੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਜ, ਮਾਰਵਾੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ-ਪਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ । ਡਾ. ਗੋਵਿੰਦ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਯਤ (ਕਬੀਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ “ਕਬੀਰ ਆਪਣੀਆਂ

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹਿਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਕਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਕੇਤਾਤਮਿਕ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੁਰਬੋਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਫਰਨਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ—ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰੁ ਨ ਜਾਇ। ਟੁਝ ਦਮੁ ਕਰਾਰੀ ਜਉ ਕਰਹੁ ਜਾਹਿਰ ਹਜੂਰਿ ਖਦਾਇ। ਬੰਦੇ ਬੋਲੁ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਗੁ ਨ ਫਿਰੁ ਪਰੇਸਾਨੀ ਮਾਹਿ। ਇਹ ਜ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰੁ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹਿ। ਦਰੇਗੁ ਪਤਿ ਪਤਿ ਖੁਸੀ ਹੋਇ ਬੇਬਖ਼ਰ ਬਾਦੁ ਬਕਾਹਿ। ਹਕੁ ਸਚ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕੁ ਮਿਆਨੇ ਸਿਆਮ ਮੂਰਤਿ ਨਾਹਿ। ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗਾ ਦਰੀਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ। ਕਰਿ ਫਕਰੁ ਦਾਇਮ ਲਾਇ ਚਸਮੇ ਜਹ ਤਹਾ ਮਉਜੂਦ। ਅਲਾਹ ਪਾਕੋ ਪਾਕ ਹੈ ਸਕ ਕਰਉ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਇ। ਕਬੀਰ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਕਾ ਉਹੁ ਕਰੈ ਜਾਨੈ ਮੇਇ। (ਪੰਨਾ-727)।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰਸਾਤਲ ਗੁਸਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੁਹਾਰ ਮੰਜਾਰਾਤਮਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਹਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤ ਕਬੀਰ ਸੱਧ-ਕਾਲ ਦੇ ਇਕ ਸਸ਼ਕਤ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਹੈ ਚੇਤਨਾ-ਪ੍ਰਵਾਹ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸੰਕਲਨ ਹਨ। ਇਕ ਸੰਕਲਨ ਹੈ ‘ਬੀਜਕ’। ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਪਰਮ ਦਾਸ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ-ਜੀ ਸੰਨ 1464 ਈ. (1521 ਖਿ.) ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਤੱਥ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸੰਸਕਰਣ ਸੰਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਸਕਰਣ ਸਾਹਿਤਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾੰਸ਼ ਕਬੀਰ-ਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ‘ਬੀਜਕ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿਚ 84 ਹਮੈਨੀਆਂ, 115 ਸ਼ਬਦ, ਇਕ ਗਿਆਨ ਚੌਤੀਸੀ, ਇਕ ਵਿਪਰ-ਮਤੀਤੀ, ਇਕ ਕਹਿਰਾ, 12 ਬਸੰਤ, 2 ਹਾਂਦਰ, ਦੋ ਬੋਲਿ, ਇਕ ਬਿਹੁਹਲੀ, ਤਿੰਨ ਹਿੰਡੋਲਾ ਅਤੇ 353 ਸਾਖੀਆਂ ਸੰਕਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਬੀਜਕ’ ਦੀ ਕੁਲ ਛੰਦ-ਸੰਖਿਆ 619 ਹੈ। ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਣੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ (ਖਾਸ਼ੂ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ, ਡਾ. ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤ, ਡਾ. ਪਾਰਸ ਨਾਥ ਤਿਵਾਰੀ, ਡਾ. ਜਯਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਿੰਘ) ਨੇ ‘ਕਬੀਰ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ’ ਅਥਵਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਦੇਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤੰਦਾਂ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਲਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ (ਸੰਨ 1604 ਈ.) ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੰਤ-ਕਵੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜ਼ੁੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਗ-ਕ੍ਰਮ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

1. ਸਿਰੀ ਰਾਗ	: ਸਬਦ-2=2
2. ਗਉੜੀ	: ਸਬਦ-74 (1 ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਹਿਤ) ਖਾਵਨ ਅਖਰੀ-45, ਬਿਤੀ-16, ਵਰ-ਸਤ-8=143
3. ਆਸਾ	: ਸਬਦ-37=37
4. ਗੁਜਰੀ	: ਸਬਦ-2=2
5. ਸੋਰਠਿ	: ਸਬਦ-11=11
6. ਧਨਾਸਰੀ	: ਸਬਦ-5=5
7. ਤਿਲੰਗ	: ਸਬਦ-1=1
8. ਸੂਹੀ	: ਸਬਦ-5=5
9. ਖਿਲਾਵਲ	: ਸਬਦ-12=12
10. ਗੋਡ	: ਸਬਦ-11=11
11. ਰਾਮਕਲੀ	: ਸਬਦ-12=12
12. ਮਾਰੂ	: ਸਬਦ 12 (10+2 ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ)=12
13. ਕੇਦਾਰਾ	: ਸਬਦ-6=6
14. ਭੈਰਉ	: ਸਬਦ-8=8
15. ਬਸੰਤ	: ਸਬਦ-19 (17 ਚਉਪਦੇ+2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ=19)
16. ਸਾਰੰਗ	: ਸਬਦ-3=3
17. ਪ੍ਰਭਾਤੀ	: ਸਬਦ-5=5
ਕੁਲ ਸਬਦ/ਪਦ-ਜੋੜ	: 294 (ਖਾਵਨ ਅਖਰੀ-45, ਬਿਤੀ-16, ਵਰ ਸਤ-8 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਲ 225)
ਸਲੋਕ	: 238 = ਕੁਲ ਜੋੜ = 532

ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ

ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਿਤ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਆਤਮਿਕ) ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਿਤਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 13-14 ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਂਗ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਹੀ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਿਤਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਵਿਹਲੀ 'ਗੁਰੂ, ਸਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਸ਼-ਗੁਰੂ'² ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 'ਮਿਤਰਭਾਵੀ' ਆਧਾਰ ਵੀ ਸੰਕੇਤਦੇ ਹਨ।

ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ (ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲਦੇ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ (ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ)³ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 'ਤੱਥ'/'ਸਿੱਟੇ' ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

1. ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1267 ਜਾਂ 1268 ਈ. ਨੂੰ ਸੋਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰਮੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ।
2. ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ, ਗੁਰੂ, ਚੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗਵਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸੰਬੰਧ 'ਮਿਤਰਭਾਵੀ' ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
3. ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਾਇਦਾਰ ਨਹੀਂ।⁴ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ/ਸੰਕੇਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਦਰ ਸਮਾਇ' ਹੋਏ 'ਗੁਰੂ' ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
4. ਭਗਤ ਜੀ ਜਾਤਿ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲਦੇ ਅਕੁਟ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬ੍ਰਾਹਮਣ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ 'ਨੀਚ' ਜਾਤਿ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਾਇਮਖ ਕੁਲ (ਖਾਨਦਾਨ) ਵਿਚੋਂ ਵੈਸ਼ ਜਾਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
5. ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ, ਹੋਰ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
6. ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਉੱਘੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਅੰਤਰਜਾਮੀ' ਠੰਕਰ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਜਿਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ, ਕਿਰਤਕਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ

ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ 'ਪ੍ਰੇਮ' ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ (ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ 'ਅਕਾਸ਼-ਸ਼ਣੀ' (ਅੰਤਰ ਦੀ ਸੂਝ, ਸੋਝੀ, ਉੱਚ-ਸੋਝੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ' ('ਨੌਕਰ' ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਦੀ 'ਘਰ' ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਸੇ [ਵਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਰਤਤਾ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਸਿਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋ, 2, 5, 1 (92)] ਇਹ ਵਸਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਰ, ਮਾਨਵ, ਤਿਨਕੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥ-ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ 'ਨਾਮ' ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।¹⁶ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਨਾਮ' ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

2.1 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ 4 (ਚਾਰ) ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
ਰਾਗ	ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ	ਸ਼ਬਦ ਗਿਣਤੀ	ਕੁਲ ਬੰਦ	ਪਦ ਤੁਕਾਂ	ਰਹਾਉ ਤੁਕਾਂ	ਕੁੱਲ ਤੁਕਾਂ	
ੳ. ਸਿਰੀ ਰਾਗ	92	1	5	2	5	15	
ਅ. ਗੁਜਰੀ	525-26	2	i)-4 ii)-5	i)-2 ii)-2	i)-2 ii)-1	i)-10 ii)-11	
ੲ. ਧਨਾਸਰੀ	695	1	6	i)-3 2-6)2*	2	15	

(i) ਕੁਲ ਸ਼ਬਦ-4

(ii) ਕੁਲ ਬੰਦ-20 (5+4+5+6)

(iii) ਕੁਲ ਤੁਕਾਂ-51 (15+10+11+15)

* (ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ, ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ 3 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦ 2 ਤੋਂ 6, 2-2 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਲੰਮੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ)

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (Ideology)

ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਮਿਲਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

(i) ਮਾਸਟਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਮਤ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।¹⁷

(ii) ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸਵਰਗਵਾਸੀ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਥ, ਵੈਸ਼, ਸਿਵ ਆਦਿ

ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਪੱਧਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭੁੰਘੇਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।⁹

- (iii) Duncan Greenless ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ (Vaishnava Devotee) ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਅੰਤਰਜਾਮੀ' ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ।¹⁰
- (iv) 'A Populara Dictionary of Sikhism' ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ 'A Hindu Bhagat of Vaishya Caste' ਲਿਖਦੇ ਹਨ।¹¹ ਇਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ, ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਪਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਖੀਆਂ, ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਿਲਦੀ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ/ਉਕਾਈ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰਾ ਦੇ 'ਇਕਾਈ ਰੂਪ' (Unity of whole ideology) ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ 'ਇਕਾਂਗੀ' ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ (ਮਾਨਤਾਵਾਂ) ਧਿਆਨ-ਗੋਚਰੇ ਰਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ :

1. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਇਕ 'ਇਕਾਈ ਰੂਪ' ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ 'ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ' ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਲਿਤਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  2. ਵਿਕਲਿਤਰੇ ਜਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਸਾਨੂੰ' ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 'ਸਰਗੁਣਵਾਦ', 'ਵੈਸ਼ਨਵਵਾਦ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਝੁੱਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਤ ਰਹੇ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ 'ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ' (Ultimate Reality) ਤੋਂ ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਕੋਈ 'ਰਚਨਾ' ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ (ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਂਪਰਥੂ ਅੱਖ ਤੋਂ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਕਲਮ ਹੇਠ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ) ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਟ/ਭਗਤ/ਗੁਰਮਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਸਾਈ' 'ਸਿਵਾਤਾ' ਸੀ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ)। ਅਧੂਰੇ ਤੇ ਕਚਿਆਂ (ਸਰਗੁਣ ਉਪਾਸਕਾਂ/ਵੈਸ਼ਨਵਵਾਦੀਆਂ) ਦੀ ਉਥੇ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ) ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਰਤੇ ਸੇਈ ਜਿ ਮੁਖੁ ਨ ਮੋੜੈਨਿ ਜਿਨ੍ਹੀ ਸਿਵਾਤਾ ਸਾਈ ॥
ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਵਦੇ ਕਚੇ ਧਿਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਾਰਿ ਨ ਆਈ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੪)
  - ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋ ਆਗਿਆ ਕਰੀ ।
ਸਭ ਕਰੇ ਇਕਤ੍ਰ ਬਾਨੀ ਇਹ ਘਰੀ ।
ਅਰੁ ਬਾਨੀ ਭਗਤਨ ਕੀ ਸਭ ਸੋਲੇ ।
ਸਾਚੀ ਰਾਖੇ ਖੁਨੀ ਧੋਲੇ ॥¹²

ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੱਖ¹³

ਮਾਨਵ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਉੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਪਰਮ ਸਚ, ਸ੍ਰਿਪਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨੀ (Ultimate Reality, Creation and Life-Self) ਵਿਚੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ (ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ) ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਸਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਾਇਆ, ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਾਰ ਸੰਕਲਪ/ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ :

1. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ (Nature of Reality)

2. ਮਾਇਆ

3. ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ

4. ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ।

1. ਪਰਮਾਤਮਾ : ਅੰਤਿਮ ਸਚ ਜਾਂ ਪਰਮ ਸਚਾਈ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪਰਮ ਸਚ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ :

(1) ਬੀਨੁਲ, (2) ਨਾਰਾਇਣ, (3) ਰਮ, (4) ਬ੍ਰਹਮ, (5) ਪਰਮਾਨੰਦ, (6) ਨਿਰਬਾਣ (ਵਾਸਨਾ-ਰਹਿਤ, ਨਿਰਲੇਪ), (7) ਗੋਬਿੰਦ ਅਤੇ (8) ਪੀਤੰਬਰ ਆਦਿ।

ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੋਲ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਆਵੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਿਤ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਵਨਾਮਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਨਿਰੂਪਤਾ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਮਿਅਕ ਸਨ ਮਾਨਸ ਵਿਚ ਵਰਤੀਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਨਾਤਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ (Nature) ਨਿਰੂਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ :

(ੳ) ਪਿਆਰਾ, (ਅ) ਵਿਆਪਕ, (ੲ) ਅੰਤਰਜਾਮੀ, (ਸ) ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ, (ਹ) ਕਰਤਾ

(ੳ) ਪਿਆਰਾ : ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ 'ਅਗੋਚਰ' ਨਾਲੋਂ 'ਗੋਚਰ' (ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਰੂਪ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿਹਬਲ ਹਨ।

ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਬੀਨੁਲਾ ਲੈ ਬਾਹਰੀ ਵਲਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੬੨)

ਸਜਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ (ਉਪਦੇਸ਼) ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ 'ਕੁਟੰਬ' ਵਿਚ ਗੁਸਤ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਉੱਤੇ 'ਸਮਝ' ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਗਾਈਆ ਮੈ ਲੇਹਿ ਛਡਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੬੨)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਰੂਪ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ।

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ ॥

(ਪੰਨਾ-੩੭੬)

ਤਿਨ੍ਹ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ, ਕਬਹੂ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗੁ ਜੀਉ ॥

(ਪੰਨਾ-੨੬੦)

(ਅ) ਵਿਆਪਕ : ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਅਟੱਕ ਹੋ ਕੇ 'ਮਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ' ਜਾਂ 'ਬੈਠੁੰਨ' ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕੇ ਜਿਹੇ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੀ ਖਨਜਪਤੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ (ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ) ਸੇਈ (ਉਪਦੇਸ਼) ਦੇਣ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਤੰਦਾਂ ਦੀਆਂ

ਏਕਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ (Uni-Centered) ਮੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਘੇਰੇ ਹੋਏ, ਤਿਨਕਿਆਂ ਵਿਚ 'ਵਿਭਾਜਿਤ' ਸੀਮਿਤ 'ਰੱਬ' ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ।

ਜੇ ਕੋ ਮੂੰ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਤਾ ਵਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਰਤਤਾ ਨਾਰਾਇਣਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੨)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

ਵਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੫੯)

ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਜੀ ਹਰਿ ਏਕੇ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਣਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੧੧)

(ੲ) ਅੰਤਰਜਾਮੀ : ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਘਟਿ ਘਟਿ' ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ-ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ । ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਉਦਾਸੀ, ਕਾਘੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ (ਬਿਪਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ) ਅਤੇ ਜੈ ਚੰਦ (ਬਿਪਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅਲੰਬਦਾਰ) ਵਰਗੇ ਅੰਦਰ 'ਮਲਿ' ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਘਟਿ' ਵਸਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ (ਚੀਨ੍ਣ) ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ :

ਐ ਜੀ ਤੂੰ ਆਧੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ

ਬਦਤਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੁ ਰਾਮਦੀਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੨)

ਅੰਤਰੁ ਮਲਿ ਨਿਰਮਲੁ ਨਹੀ ਕੀਨਾ ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ॥

ਹਿਰਦੈ ਕਾਲੁ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨ ਚੀਨਾ ਕੋਹੇ ਭਇਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੨੫)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ :

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਨੈ ਆਧੇ ਹੀ ਆਪਿ ਪਤੀਜਾ ਹੈ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੦੭੪)

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਨੈ ਉਸ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਇਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੩੮੧)

(ਸ) ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ : ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਅਨੰਦ' ਸਰੂਪ ਹੈ, 'ਅਨੰਦ' ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ 'ਸਰੂਪ' ਹੀ ਅਨੰਦ ਹੈ । ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਖੁਸ਼ੀ (bliss) ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ । ਮਾਇਆਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਝੁੱਛ ਹਨ । ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਭੁਲੀ ਲੋਕਾਈ (ਜੈ ਚੰਦ ਵਰਗੀ) ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਧਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤਟਾਂ ਉੱਪਰ 'ਅਨੰਦ' ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਨੰਦ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਹੀਨ੍ਣ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਭਰਮੇ ਭੁਲੀ ਰੇ ਜੈ ਚੰਦਾ ॥

ਨਹੀ ਨਹੀ ਚੀਨ੍ਣਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੨੫-੨੬)

(ਹ) ਕਰਤਾ : ਭਗਤ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ ਹੈ । ਕਰਤਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪ ਕੇ ਵੀ (ਵਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਰਤਤਾ) 'ਨਿਰਬਾਣ' ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ (ਹੁਕਮ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ (ਆਪ ਉਹ ਸੈਭੰ ਹੈ) ।

ਲਖ ਚਉਰਾਮੀਹ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ਸੇ ਸਿਮਰਹੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੨੬)

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤ ਜੀ 'ਬੀਨੁਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ 'ਨਿਰਬਾਣੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਲੇਪ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 'ਅਨੰਦਮਈ' ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਸਰੂਪ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ :

ਅਨਦੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮੈ ਸੇ ਪੁਤ੍ਰ ਭੀਨਾ ਰਾਮ ॥ (ਪੰਨਾ-੪੫੨)

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਆਪਿ ਉਪਾਏ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੦੬੧)

ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਹੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਤੁਹੁ ਸਭਨਾ ਸਿਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ॥

(ਪੰਨਾ-੭੩੫)

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਰਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਥਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਿਤ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਗੁਣਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਨਿਰਕਾਣ' 'ਬੀਨੁਲ' ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 'ਬ੍ਰਹਮ' (ਚਕ੍ਰ, ਚਿਹਨ ਰਹਿਤ, ਅਗੋਚਰ) ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਮੰਗਿ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਉੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰੂਪਣਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ (100%) ਸਾਂਝ ਹੈ।

2. ਮਾਇਆ : ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਨ-ਪੱਧਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਮਾਇਆ' ਫਲਸਫੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, "ਭਾਰਤੀ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ-ਕਰਮ, ਆਵਾਗੋਣ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਪੈਰੀਦਰੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।" ਭਗਤ ਕ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ 'ਮਾਇਆ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ 'ਮਾਇਆਵਾਦ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ।

ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ 'ਮਾਇਆ' ਸੰਕਲਪ ਕੇਂਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਤਤਾ ਜਾਂ ਮਿਥਿਆ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ¹⁸, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿਚ ਨਾਰਾਇਣ ਰਮਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਵਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਰਤਤਾ ਨਾਰਾਇਣਾ ॥) ਭਗਤ ਜੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੋਹ, ਹਉਮੈ, ਅਮਰ (ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ), ਕੁਟੰਬ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਖਲਜਗਣਾਂ, ਪਰਾਈ ਮੈਲ (ਪਰ ਘਰਿ ਜੋਰਹਿ) ਆਦਿ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ ਅਜਿਹਾ 'ਮੋਹ' (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਪਕੜ) ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ/ਮੌਤ (ਜਗ ਮਰਣੁ) ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅਮਰ' ਹੋਣ (ਸਦਾ ਰਹਿਣ, ਸਦੀਵੀ) ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ 'ਅੰਨ੍ਹ-ਥੱਲਾ' ਅਘਣੇ ਫੈਲਾਏ ਪਦਾਰਥਕ ਪਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਇਉਂ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਦਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ :

ਮਾਇਆ ਮੇਹੁ ਮਨਿ ਆਗਲੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਗ ਮਰਣੁ ਭਉ ਵਿਸਰਿ ਗਇਆ ॥

ਕੁਟੰਬੁ ਦੇਖਿ ਬਿਗਸਹਿ ਕਮਲਾ ਜਿਉ ਪਰ ਘਰਿ ਜੋਰਹਿ ਕਪਟ ਨਰਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੨)

ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ 'ਮਾਇਆ' ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ 'ਸਾਧਾਂ' ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਕਾਪੜੀਆ ਆਦਿ ਦੇ 'ਵੇਸ' ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਿੰਧਾ (ਲਿਬਾਸ), ਮੁੰਦਰਾਂ ਆਦਿ ਪਹਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 'ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ' ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਭੇਖੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਗੜਾਂ (ਪਿਟ) ਵਧਾ ਕੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ :

ਘਰਿ ਘਰਿ ਖਾਇਆ ਪਿੰਡੁ ਬਧਾਇਆ ਖਿੰਧਾ ਮੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੨੬)

ਇਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਮੰਗ-ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀ 'ਕਪਟ ਨਰਾ' ਦੇ ਪੰਧੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਹਕ-ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੁਨੇ-ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਚਿਤ 'ਕਪਟ ਨਰਾਂ' ਦੀ ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ 'ਚਾਲ' ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫੋਕੇ

ਆਡੰਬਰ, ਭੇਖ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਇਆ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਮਿਹੇ ਮਨਮੁਖੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ :

ਮਨਮੁਖਿ ਮਾਇਆ ਸੇਹੁ ਹੈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥

ਕੁਝ ਕਮਾਵੈ ਕੁਝ ਮੰਘੈ ਕੁਝਿ ਕਰੈ ਆਹਾਰੁ ॥

ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਸੋਹਿ ਮਰਹਿ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਭੁ ਭਾਰੁ ॥

ਕਰਮ ਪਰਮ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮੁ ਕਰਹਿ ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਵਿਕਾਰੁ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੪੨੩)

3. ਕਰਮ-ਸਿਧਾਂਤ : 'ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ, ਇਕ 'ਕੰਮ' (action) ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕ੍ਰਿਪਾ (Grace), ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਰਥ/ਸਮਾਸ 'ਨਾਦਰਿ-ਕਰਮ' (Gracio-action) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ (ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਮਿ ਕਾਇ.....) ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ 'ਕਰਮ' ਨੂੰ 'ਕੰਮ' ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੇ-ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਿਹੇ ਜਿਹਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿਚ (ਪਰਕਾਇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ) ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਨਾਤਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਕਰ (ਸ਼ਿਵਜੀ) ਨੇ ਕਰਮ (ਕੰਮ, ਕਰਤੂਤਾਂ) ਕਰਕੇ 'ਕਪਾਲੀ' ਕਹਾਇਆ, ਅਰੁਣ ਪਿੰਗੁਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦਿ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, 'ਦੁਕ੍ਰਿਤ' 'ਸੁਕ੍ਰਿਤ' (ਮੰਦਾ-ਚੰਗਾ, ਪਾਪ-ਪੁੰਨ) ਤਾਂ 'ਕਾਰੇ' (ਸਭ ਕੁਝ) ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ (ਕੰਮਾਂ ਕਰਾਮਾਂ) ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ 'ਜਿਹਾ ਕਰੇਗੇ ਤਿਹਾ ਭਰੇਗੇ' ਦਾ 'ਕਰਮ-ਸਿਧਾਂਤ' ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ('ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਜੋ ਲਛਮੀ.....) ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ 'ਕਰਮ' ਦਾ ਸੂਖਮ ਤੇ ਹੂੰਝੇਰਾ ਭਾਵ 'ਪੁਰਬਲੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮੁ ਨ ਮਿਟੈ.....' ਪਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਮਾਨਵ ਦਾ 'ਹੁਣਵਾਰੀ' ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਰਤੀ, ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਿਤਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 'ਹਾਣ' ਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਕ (ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਤਕ) ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ-ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਧਨ-ਦੌਲਤ (ਲਛਮੀ) ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਰੀਰ 'ਸੱਪ' ਦਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਬਿਰਤੀ' ਕਰਕੇ 'ਸੱਪ' ਦੇ ਹੀ ਹਾਣੀ ਹਨ। ਮਾਰੀ ਉਮਰ (ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਕ) 'ਦਿਸਤਰੀ' (ਭਾਵ ਕਾਮੀ ਚੇਤਨਾ), ਚਿਤਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੇਸਵਾ ਜੂਨੀ ਹੀ ਪਾਰੇਗੀ। ਕੁਟੰਬ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਪਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਸ਼ੀ ਚੇਤਨਾ-ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਕਨੀਆਂ ਦੀ 'ਬਿਰਤੀ' (ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ) 'ਸੁਕਰ', 'ਪ੍ਰੇਤਾਂ' ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਰੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸੋਚ ਪੱਧਰ' ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤਿ-ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਸੇ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਨਮਾਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਚੇਤਨਾ-ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ 'ਬ੍ਰਹਮ' ਹੀ ਹਨ।¹⁸ ਪਰਮਤੱਤ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਮੁਕਤਿ' ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਤੰਬਰ ਆਪ 'ਮੁਕਤ' ਹੈ।

ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ 'ਜਿਹਾ ਕਰੇਗੇ ਤਿਹਾ ਭਰੇਗੇ' ਦੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ, ਕਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ-ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮ' ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਮਿੰਨੀ ਵੀ 'ਚੇਤਨਾ' ਦਾ ਪੱਧਰ, ਜਿਥੇ ਤਕ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਾ ਫਲ (ਜੂਨੀ) ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਤਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿਹੇ ਜਿਹਾ 'ਫਲ' (ਜੂਨੀ) ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ 'ਕਰਮ-ਸਿਧਾਂਤ' ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਹੁਕਮ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਈ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਜੇਹਾ ਪੁਰਬਿ ਕਿਨੈ ਬੋਇਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੩੦੯)

ਜੇਹੀ ਸਰਤਿ ਤੇਹੀ ਰਾਹਿ ਖਾਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੬੨)

ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੇ ਹੋਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੨੩)

4. ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ :

(ੳ) ਉਦੇਸ਼ : ਭਗਤ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ 'ਬ੍ਰਹਮ ਚੀਨਨਾ' ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਭੇਖੀ ਤੇ ਕਪਟ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਪਤਨਮਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਲੀਤ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ 'ਜੋਤਿ' ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਛਛੁਲ ਦੇ ਬੂਣੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ, ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਮਾਇਆ, ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਖਾਂ ਤੇ ਮਾਇਕ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ 'ਮੁਕਤ' ਹੋ ਕੇ 'ਪੀਤੰਬਰ' ਨੂੰ 'ਰਿਦੈ' ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਚੀਨਾ ਕਾਹੇ ਭਇਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੨੫)

ਖਦਤਿ ਤਿਲੋਚਨੁ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰੁ ਦਾ ਕੇ ਰਿਦੈ ਬਸੈ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੨੬)

(ਅ) ਸਾਧਨ : ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ 'ਬ੍ਰਹਮ ਚੀਨਨਾ' ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਮ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਸਨਾਤਨੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਧਨਾਂ (ਵਿਧੀਆਂ) ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਪਰਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨਾ, ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲਣੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਪ-ਤਪ ਕਰਨੇ, ਹਠ ਆਦਿ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਵਾਏ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣ ਦੇ^੧, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 'ਤਿੰਨ' ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ :

(1) ਨੈਤਿਕਵਾਦੀ, (2) ਬੌਧਿਕ, (3) ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ

(1) ਨੈਤਿਕਵਾਦੀ ਸਾਧਨ : ਭਗਤ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਚਾ ਸੁਚਾ ਨੈਤਿਕਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। 'ਮਨ ਦੀ ਸੁਚੱਤਮਤਾ' ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ 'ਅੰਤਰੁ ਮਲੁ' ਨੂੰ 'ਨਿਰਮਲੁ' (ਸਾਫ਼) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚੀਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰੁ ਮਲਿ ਨਿਰਮਲੁ ਨਹੀ ਕੀਨਾ ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ (ਪੰਨਾ-੫੨੫)

(2) ਬੌਧਿਕ : ਜਦ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ 'ਸੋਝੀ' ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਦ ਤਕ ਉਹ 'ਭੂਮਿ ਮਸਾਲ ਖੀ', 'ਸੁਆਹ' ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ 'ਗੁਰ ਗਿਆਨ' (ਸ੍ਰੀ-ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਜੇਤਨਾ) ਨੂੰ 'ਤੱਤ' ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭੂਮਿ ਮਸਾਲ ਕੀ ਭਸਮ ਲਗਾਈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਤਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੨੬)

ਇਸ ਕਥਨ ਰਾਹੀਂ, ਭਗਤ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਬਲ, ਨਿਰਰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ 'ਅੰਤੋ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ 'ਮੁਕਤੀ' ਦੇ 'ਗਰੰਟੀ ਪੱਤਰ' ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ 'ਗਿਆਨ' (ਗੁਰ) ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵੇਵਾਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ 'ਗਰੰਟੀ ਪੱਤਰਾਂ' (ਭਗਵੇਂ ਵੇਸ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਣੇ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ, ਖੰਥਾ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(3) ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਸਾਧਨ : ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਤੇ ਧਰਮ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ 'ਨਿਰਬਾਣ ਪ੍ਰਭੂ' ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ।

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹਿ ਉਪਾਈ ਸੋ ਸਿਮਰਹੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੨੬)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ 'ਦਾਸਨਾ ਰਹਿਤ' (ਨਿਰਬਾਣ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ, ਚਿੰਤਨ ਜਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿ ਕਾਲ ਤਕ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ 'ਪੀਤੰਬਰ' ਰਿਦੇ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ :

ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਸਹਿ ਜੇ ਮਰੈ ॥

ਬਦਤਿ ਤਿਲੋਚਨੁ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰੁ ਵਾ ਕੇ ਰਿਦੈ ਬਜੈ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੨੬)

ਭਗਤ ਕ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਾਨਵ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 'ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਰ' ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

(i) ਉਦੇਸ਼ :

ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥

ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੨)

(ii) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਧਨ :

ਨੈਤਿਕ : ਸਚੁ ਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੪੬੮)

ਬੌਧਿਕ : ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਚੁ ਨੇੜੀ ਪਾਇਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੨੪)

ਅਧਿਆਤਮ : ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੮੮)

ਜੋ ਪਿਛਲੇਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਿਰੋਲ ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ, ਉੱਚ ਆਤਮਿਕ 'ਸੁਰ' ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।

ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਲਾ ਪੱਖ

ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ (ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਧਿਐਨ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ, ਇਮ ਦਾ ਮਰੂਪ, ਮਾਨਵ ਪੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਮਨੋਰਥ, ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਢੰਗ (ਸ਼ੈਲੀ) ਦਾ ਮੰਝੀਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੁਰਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਾਰੇ, ਮਛੀਟਸਿ, ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਦੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਚਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਾਨਵ ਦੀ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ 'ਕਲਾ-ਗਿਆਨ' ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰ ਸੰਕੇਤਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(ੳ) ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ/ਸੰਕੇਤ : ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ : ਕਮਲਾ (ਕੰਵਲ), ਖਿੰਗਾ, ਮੁੰਦਾ, ਭਸਮ, ਮਸਾਣ, ਕਾਮੰਡਲ, ਅਠਸਠਿ ਆਦਿ।

ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਕੇਤ : ਜਮ, ਧਰਮਰਾਓ, ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ, ਲਛਮੀ, ਸੰਕਰ, ਸੁਰਸਰੀ, ਸਾਰਗਪਾਨ, ਗੁਰੂੜ, ਅਰੁਣ, ਤ੍ਰਿਭਵਣ, ਨਾਥ (ਸ਼ਿਵ), ਸਸੀਅ, ਧੋਨ, ਕਲਪਤਰ, ਸਿਖਰਿ, ਮੁਨਗਰ, ਰਾਵਣ, ਬਿਸਲਿ ਆਦਿ।

(ਅ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਪਰ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੇ-ਦੇ ਵਿਆਕਰਣਕ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :

ਕਮਲਾ-ਕਮਲ, ਆਇ-ਆਇਓਹਿ, ਆਗਲਤਾ-ਆਗਲਤੈ, ਸੰਸਾਰ-ਸੰਸਾਰੀ, ਸਮਿ-ਸਮੀਅ, ਸਿਮਰਹੁ-ਸਿਮਰੈ, ਕਰਮ-ਕਰਮੁ, ਘਰ-ਘਰਿ, ਨਰ-ਨਰਾ, ਨਾਧੁ-ਨਾਧੁ, ਨਾਮੁ-ਨਾਮੈ, ਨਾਰਾਇਣ-ਨਾਰਾਇਣਾ-ਨਾਰਾਇਣੁ, ਬਿਸਰਿ-ਬਿਸਰੈ, ਰਾਮ-ਰਮਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਾਂਵ (Noun), ਪੜਨਾਂਵੀ ਵਰਤੋਂ (Pronoun) ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਿਆਵੀ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਨਾ, ਚੀਨਾ, ਭਇਆ, ਭੂਲੀ, ਚੀਨਿਆ, ਖਾਇਆ, ਬਧਾਇਆ, ਪਾਇਆ, ਲਗਾਈ, ਜਪਹੁ, ਤਪਹੁ, ਬਿਲੋਵਹੁ, ਸਿਮਰਹੁ, ਉਪਾਈ, ਫਿਰਾਹੀ ਆਦਿ।

(ਬ) ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਲ (ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਖਿੜਾਵ ਤੇ ਹਉ ਭਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ), ਰਵਿ (ਦਿਨ ਦਾ), ਸਮਿ (ਗਤ ਦਾ) ਆਦਿ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸੁਹਜਭਾਵੀ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਣਿ, ਤ੍ਰਿਣਿ, ਕਣ, ਦੀਪਭੁ, ਬਣ ਆਦਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ) ਅਰਣ, ਸੰਕਰ, ਸੁਨਾਰਾ ਆਦਿ 'ਕਰਮ ਫਲ' ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਰੂਪ ਹਨ। ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ (ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ) ਮੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ (ਕਾਮ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ), ਲੜਿਕੇ (ਕੁਟੰਬ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਹਬਸ), ਮੰਦਰ (ਧਨ-ਦੌਲਤਾਂ, ਮਹਿਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ), ਗੇਹਣਿ (ਜੀਵ, ਜਿੰਦ ਦਾ) ਆਦਿ।

(ਸ) ਭਗਤੀ ਦੇ ਤੀਬਰ ਵੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਅਨੰਦਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ 'ਰਸ' ਤਾਂ 'ਭਗਤੀ ਰਸ' ਜਾਂ 'ਅਨੰਦ ਰਸ' ਹੀ ਹੈ, ਪਰ 'ਰਸ' ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ 9 ਰਸਾਂ (ਸਿੰਗਾਰ, ਹਾਸ, ਕਰੁਣਾ, ਰੋਦਰ, ਖੀਰ, ਵੀਰਤਸ, ਅਦਭੁਤ, ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ) ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਆਦਿ ਰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਹਨ) ਜਿਵੇਂ :

ਸਿੰਗਾਰ : ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਬੀਨੁਲਾ ਲੈ ਬਾਹੜੀ ਵਲਾਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੨)

ਭਿਆਨਕ : ਬਿਖਮ ਘੋਰ ਪੰਥਿ ਚਾਲਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਵਿ ਸਮਿ ਤਹ ਨ ਪ੍ਰਵੇਸਿ (ਪੰਨਾ-੬੨)

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਸ਼

(ਹ) ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ (ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼) ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ 'ਰਚਨਾ' ਸਮਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ 'ਜੈਰੰਦ' ਨਾਮੀ ਪਿੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ), ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦੀ ਸੁਭਾਵ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ (ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ) ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਭੋਖਾਂ, ਆਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਭੋਖਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਕਾਪੜੀਏ ਆਦਿ।

ਸਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੇ ਕਲਾ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਉਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਚੁੰਘਾਂ ਤਕ ਅੱਪੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲ ਹਨ (ਪੂਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ)। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਮਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ

ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਉੱਚ ਭਾਵ ਜਾਗ੍ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ”, ਪਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿਖ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਦੀ ‘ਸੂਰ’ ਵਿਚੋਂ ਵਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਮੁਕ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਠੰਢੀ ਤੇ ਗਿਆਨਮਈ (ਸਿਧਾਂਤਿਕ) ‘ਮੀਰਤ’ ਵਿਚੋਂ ਮਾਨਵ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ‘ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ) ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਮਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਨਾ-ਨੰ: ੪੬੮, ੮੩੫, ੯੭੨, ੯੯੫, ੧੧੦੬, ੧੧੬੨, ੧੩੭੫, ੧੩੭੬, ੧੩੯੦, ੧੩੯੩, ੧੩੯੪, ੧੪੦੫, ੧੪੦੬.
2. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਵਾਰ 10, ਪਉੜੀ 12, ਝੁਕ 1-8.
3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖੋ :
(i) ਭਗਤ ਦਰਸਨ, ਗਿ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਨਾ-221.
(ii) ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਨਾ-70.
(iii) *The Sikh Religion*, Vol. VI, p. 76 (ਸੋਕਾਲਿਫ) ਆਦਿ।
4. ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਸਵਾਮੀ ਭਗਤ ਮਾਠਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ* ਜੀ ਦਾ ‘ਗੁਰੂ’ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘Life Sketch’ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗਿਆਨਦੇਵ ਮੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (‘ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ’, ਡਾ. ਹਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘਲ (ਸੰਪਾ.) ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਤ, ਪੰਨਾ-72)
*ਦੇਖੋ *Bhagata Namudeva in the Guru Granth*, Dr. Nirbhay Singh, Punjabi University, Patiala, Oct., 1981, p. 45.
5. ਗੁਰਮਤਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।’
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥
ਉਹ ਅਥਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੭੫੬)
6. ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਥਿਨੁ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ॥ (ਪੰਨਾ-੪੮੫)
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੮੪)
7. *Ency. of Religion and Culture* ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“Three of Tirlochan's Padas are included in the Gurm Granth Sahib”, Vikas Publishing House, Pvt. Ltd., New Delhi, p. 483.
W.H. McLeod, *Historical Dictionary of Sikhism (Oxford)*, March, 2002, p.213 ਉੱਤੇ 5 ਪਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (There are Five Works by him included in the Adi Granth) ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਗਲਤ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਹੋਰ ‘ਬਾਣੀ-ਬਿਉਰਿਆਂ’ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
8. ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼, ਪ੍ਰਫਾ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1959 (ਤੀਜੀ ਵਾਰ), ਪੰਨਾ-142.
9. *Sikhism, its Philosophy and History*, Institute of Sikh Studies, Chd. 1997, p. 278.
10. “Krishna Himself came in the name of ‘Antarjami’ and served them for thirteen months.” *The Gospel of Gurm Granth Sahib*, p. XXXIV.
The Theosophical Pub. House, Adyar-1975, (4th Edition)
11. by W. Owen Cole and Piasra Singh Sambhi, Rupa & Co., New Delhi, 1990, p. 155.
12. ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਾਗ-2, ਖੰਡ-1, ਪੰਨਾ-348, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, 1999, ਤੀਜੀ ਵਾਰ।
13. ਨੋਟ : ਇਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ

ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ/ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬਾਕੀ ਗਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਕੇਵਲ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਤੁਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

14. -ਬਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ

-ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧ ਨਾਲ

-ਨਰ ਤੇ ਮਾਦੇ (ਸਿਵ-ਸ਼ਕਤੀ) ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ

15. ਨਿਰੁਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਦਸੰਬਰ 1975, ਪੰਨਾ-26, (ਭੂਮਿਕਾ)

16. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਫਲਸਫ਼ਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥ, ਜਗਤ ਦੀ 'ਅਸਤਤਾ' ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। "ਗੌੜਪਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਏਹੋ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।"-ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-23, (ਦੋਥੇ ਭੂਮਿਕਾ)

17. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਕਰਮ (ਕਰਮੰਜ) ਦਾ ਭਾਵ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ ਆਦਿ। ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ :

(i) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ (ਭਾਗ-2), ਸੰਪਾ. ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਨਾ-756-57, (ਹ-ਖ), ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ।

(ii) 'ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿਚ ਕਰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ', ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ, ਜਿਲਦ-5, ਅੰਕ-1, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜੁਲਾਈ 1973, ਪੰਨਾ-126.

18. ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ ॥ (ਪੰਨਾ-292)

19. ਕਾਇ ਜਪਹੁਰੇ ਕਾਇ ਤਪਹੁਰੇ ਕਾਇ ਢਿਲੋਵਹੁ ਪਾਣੀ ॥ (ਪੰਨਾ-424)

20. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ/ਸੰਕੇਤਾਂ/ਸੰਕਲਪਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ (Background) ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖੋ :

(i) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਕੇਤ ਕੋਸ਼, ਪ.ਸ. ਪਦਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

(ii) ਮਹਾਂ ਕੋਸ਼

(iii) ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ।

(iv) ਨਾਵਾਂ/ਚਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼, ਮਾ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿ।

ਭਗਤ ਬੇਣੀ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਜ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਭਗਤ' (ਸ਼ਬਦ/ਮੰਕਲਪ) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :

ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਤਤੁ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ ਕਉ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੦੬)

ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਮੇਵਕ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਤ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਭਾਣੇ ਰਾਮ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੪੧)

ਐਸਾ ਰਾਮ ਭਗਤੁ ਜਨੁ ਹੋਈ ॥

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਿਲੈ ਮਨੁ ਧੋਈ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੨੪)

ਮੇਈ ਭਗਤ ਜਿ ਸਾਚੇ ਭਾਣੇ ॥

ਜਮਕਾਲ ਤੇ ਭਏ ਨਿਕਾਣੇ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੭੭)

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣਦਾਦੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ 'ਭਗਤ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਪੰਨਾ-93, 974, 1351 'ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ ।

ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੂਨੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰੂੜੀਗਤ ਆਡੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ । ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ, ਫੌਕੇ ਗੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ/ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਸ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :

ਜੀਵਨ

ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸ਼ਨੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹਿਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਤਿਥੀ ਸੰਮਤ 1570 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੀ ਬੈਲੀ-ਸੈਲੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਝਲਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਰਚਨਾ

ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਰਚਨਾ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ 'ਸਰਖਾਂਗੀ' ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰੀ ਰਾਗ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ।

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ

ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਲੇ ਪਦੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ :

- (ੳ) ਗਰਭ ਅਸਥਾਨ (ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ.....)
- (ਅ) ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ (ਬਾਲ.....)
- (ੲ) ਜਵਾਨੀ (ਤਰੁਣ.....)
- (ਸ) ਬੁਢਾਪਾ (ਪੁੰਡਰ ਕੋਸ.....)
- (ੳ) ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਗਤਿ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- (ਅ) ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- (ੲ) ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ-ਮੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- (ਸ) ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਊਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰੇ ਅਵਸਥਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ 'ਰਹਾਉ' ਦੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਪੁਰਿ (ਆਵਾਗਵਣ) ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਿਆਂ ਹੀ 'ਦਰਗਾਹ' (ਮਿਲਾਪ ਅਵਸਥਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਜੋਗ ਮਤਿ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:

1. ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਜਾਂ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚ-ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਨਾਦ' (ਅਨਹਦ) ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
2. ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ (ਚੰਨ-ਸੂਰਜ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
3. ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਮਤਿ (ਦੁਰਮਤਿ) ਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ 'ਅਗਮ ਅਪਾਰ' ਦੀ 'ਘਾਟੀ' ਹੈ।
5. ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ (ਜਾਗਦਾ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ, ਪਾਖੰਡ ਆਦਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
6. ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 'ਪਦਮ' ਵਾਂਗੂ ਚਿਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਰਥ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਆਤਮ ਤਤ' ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ

1. ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਨਾ।
2. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇ-ਦੇ ਧੋਤੀ ਰਖਣਾ।
3. ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਣਾ।

4. ਫਾਤ (ਨਿਸਿ) ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਈ ਜਾਗਣਾ (ਭਾਵ ਅਰਾਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ)
5. ਹਿਰਨ ਆਦਿਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੋਲ ਦਾ ਆਸਣ ਲਗਾਉਣਾ।
6. 'ਰੁਦਾਖੋ' ਮਾਲਾ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਆਦਿ।

ਭਗਤ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮ-ਕਾਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ 'ਆਤਮ ਤਤ' ਨਹੀਂ ਹੀਨਦਾ।

ਸੰਕਲਪ

1. ਸੰਸਾਰ : ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 'ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸੰਜਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਮੁਕਤੀ : ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾਂ (ਧਰਮ, ਅਰਧ, ਕਾਮ, ਮੋਕਸ਼) ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਮੋਕਸ਼' ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰਕੇ 'ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤਿ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 'ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤਿ' ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ :

ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਭਗਤਹੁ ਮਰਨ ਮੁਕਤਿ ਕਿਨਿਪਾਈ ॥

(ਪੰਨਾ-੯੩)

3. ਗੁਰੂ : ਭਗਤ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ (ਆਤਮ ਤਤ ਨੂੰ ਹੀਨਨਾ) ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰਨ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਕਹੁ ਬੇਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਵੈ ॥

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੩੫੧)

ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਗਾਖੈ ਚੀਤਿ ॥

(ਪੰਨਾ-੯੭੪)

ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਕਰਮ-ਕਾਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ :

ਗੁਰ ਗਮਿ ਚੀਨੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੯੭੪)

ਨਾਮ : ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਜਮਪੁਰਿ' (ਆਵਾਗਵਣ) ਵਿਚ ਧੌਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਮਕਾਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ :

ਬੇਣੀ ਜਾਚੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥

(ਪੰਨਾ-੯੭੪)

ਸਾਹ

ਰੂਪਰੇਕਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ 'ਗੁਰਮਤਿ-ਸੂਰ' ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਖਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ 'ਇਕਾਂਗੀ' ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਵੇਖੋ : ਭਗਤ ਬੋਲੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ : 'ਤਨਿ ਚੰਦਨੁ ਮਸਤਕਿ ਪਾਤੀ' (੧੩੫੧)
- ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ : 'ਪਤਿ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੈ' (੪੭੦)

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਨੌਹੀ

ਭਗਤ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਅਨੁਚਿਤ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਵਲਭਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਮਾਧਵ ਆਦਿ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਜੈਦੇਵ ਤੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਖਾਤ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੌਂਡੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਤ ਤਾਂ ਪੈਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਅੰਬਰੀਕ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਲਿ ਆਦਿ। ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ :

ਹਰੀਚੰਦ ਦਾਨੁ ਕਰੈ ਜਸੁ ਲੇਵੈ

ਬਲਿ ਰਾਜਾ ਮਾਇਆ ਅਰੰਕਾਰੀ

(ਪੰਨਾ-੨੨੪)

ਧਰੁ ਦੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਪਿਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸਦਿਆ ਅਬਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤਨੀਤਾ

ਪਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਇੰਨਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਮੋਦਰੀ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੀਬਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਧਰਮਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਰਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਰਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।

ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਰਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਈ ਵਿਦਿਅਕ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਧੰਮੀ ਬਾਬਾ ਕਾਹਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ' ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਅਧਿਯਾਪਕ ਨਾਮ ਸੀ ਪੰਡੇ ਦਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜੇਹੜਾ ਭਗਤ ਦੇ ਤਾਂਈਂ ਪੜ੍ਹਾਮਦਾ ਸੀ।

ਪੰਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਡੇ ਨੇ ਕਰੀ ਮੂਹਰੇ, ਬਾਬਾ ਪੰਡੇ ਦੇ ਤਾਂਈਂ ਸੁਣਾਮਦਾ ਸੀ।

ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਉਤ੍ਰ ਭਗਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਏਹ ਆਮਦਾ ਸੀ।

ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਦਿਆਵਾਦਿ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਡਤਾ ਚਿਤ ਨਾ ਭਾਮਦਾ ਸੀ ।

ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਭਗਤ ਪੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਹੋ ਫੁਰਮਾਮਦਾ ਸੀ ।^੧

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਗਿਆਨ, ਵਿਦਵਤਾ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੂਝ ਤੇ ਕਾਵਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਚਰਜ-ਜਨਕ ਹੈ ।

ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਝੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਕ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਇਕਾੰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਖਾਈ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੱਤਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਆਦਿ ਸਭ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ । ਨਾਮਦੇਵ ਆਦਿ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਜੇਦੇਉ ਨਾਮਾ ਬਿਖ ਸੁਦਾਮਾ ਤਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਈ ਹੈ ਅਪਾਰ (ਪੰਨਾ-੮੫੬)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :

ਨਾਮਦੇਵ ਹਰਿ ਜੀਉ ਬਸਹਿ ਸੀਗਿ । (ਪੰਨਾ-੧੧੬੨)

ਪਿਛੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ।

ਹੋਇ ਅਤੀਤੁ ਗ੍ਰਿਹਸਤਿ ਤਜਿ ਫਿਰਿ ਉਨਹੁ ਕੇ ਘਰਿ ਮੰਗਣਿ ਜਾਈ ।^੨

ਘਰਿ ਘਰਿ ਖਾਇਆ ਪਿੰਡੁ ਬਧਾਇਆ ਧਿੰਧਾ ਮੁੰਦਾ ਮਾਇਆ । (ਪੰਨਾ-੫੨੬)

ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਸੱਤ-ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਅਬਦਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹੋ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ ਸੀ । ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।”^੩ ਸਾਇੰਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂਵੀਂ ਮਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਛਰੀਦ, ਤੇਰੂਵੀਂ ਮਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਤਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਵਤਰਿਤ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਲਭਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਪਰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਹੈ ।

ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੰਧਾਦਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਮੰਧਾਦਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੱਤ-ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤੱਕੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸਨ । ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਛੱਜੂ, ਕਾਹਨ, ਪੀਲੂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪੱਖੋਂ ਬੇ-ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਣ

ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।¹⁷ ਜਦ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਰਚਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤਾਂ-ਅਨੁਆਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੇ ਛਕਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਮੰਤੀ ਯੁਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਸੀਹੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਸ਼ਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਤਰਿਤ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਤਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਸੰਕੀਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਮ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਅਨੁਆਈ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਤਦ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭਗਤ ਨਾਲ ਅਨਿਆਇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਰਚਰਿਤਰੇ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਲਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਸਗੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। “ਪੰਡਤੁ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ (ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ। ਲਤਾਢੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸ੍ਵੇਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ... ਅਤੇ ਰਬ ਦੀ ਓਟ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਉਘਾੜ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ।”¹⁸

ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ :

ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੁ ਕਾਣਾ। ਦੁਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ।

ਹਿੰਦੂ ਧੂਜੈ ਦੇਹੁਗ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਮਸੀਤਿ। ਨਾਮੈ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਜਹ ਦੇਹੁਗ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਮਸੀਤਿ।

(ਪੰਨਾ-੮੭੫)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਰਤੱਬਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਹੋਏ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਵੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਸ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ।

ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮ ਸੰਘਤਾ, ਵੇਦਾਂਤ ਸਾਰ, ਗੀਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।¹⁹ ਡਾ. ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪਣੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਪਦ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜੋ ‘ਅਭੰਗ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’²⁰ ਨਾਮਦੇਵ ਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਪਦਾਂ

ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ¹¹ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਖੰਧ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਮਦੇਵ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸਚਰਜ-ਜਨਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਧਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਭਾਗੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਨਾਮਦੇਵ ਆਪ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਜਨਮਣ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ :

ਰੀਨੜੀ ਜਾਤਿ ਮੇਰੀ ਜਾਇਮ ਰਾਇਆ

ਫੀਧੇ ਕੇ ਜਨਮਿ ਕਾਰੇ ਕਉ ਆਇਆ ।

(ਪੰਨਾ-੧੧੬੪)

ਐਸਾ ਅਧਮੁ ਅਜਾਤਿ ਨਾਮਦੇਉ ।

(ਪੰਨਾ-੬੮੮)

ਕਬੀਰ ਵੀ ਜੁਲਾਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਹੋਣ ਦਾ :

ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕਉ ਸਭ ਕੋ ਰਸਨੇ ਹਾਰ ॥.....

(ਪੰਨਾ-੧੩੬੪)

ਨਿੰਦਉ ਨਿੰਦਉ ਮੇ ਕਉ ਲੋਗੁ ਨਿੰਦਉ । ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕਉ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ।.....

ਕਬੀਰ ਲੋਗੁ ਕਿ ਨਿੰਦੈ ਬਪੁੜਾ ਜਿਹ ਮਨਿ ਨਾਹੀ ਗਿਆਨੁ ॥.....

(ਪੰਨਾ-੧੩੬੬)

“ਨਾਗਰ ਜਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਬਿਪਿਆਤ ਹਮਾਰੇ ॥.....

ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕੁਟਬਾਂਢਲਾ ਢੇਰ ਢਵੰਤਾ ਨਿਤਹਿ ਬਾਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ ।”

(ਪੰਨਾ-੧੨੬੩)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਰਣ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ।ਆਂ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਭਾਵੀ ਸਮਾਜਕ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ।

ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਤਲਖ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸਭ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਤੇ ਬਚੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੇ ਸੱਖਣੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਦੇਵ ਦੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਪੱਖ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਛਪਰੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ¹² ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੁਨਰਉਮਾਰੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆਇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੈ :

ਏ ਪੰਡੀਆ ਮੇ ਕਉ ਢੇਚ ਕਹਤ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਿਛੋਢੀ ਹੋਇਲਾ ।

(ਪੰਨਾ-੧੨੬੨)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕਬੀਰ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬੀਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ-ਅਨੁਭਵ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਕੁਲੀਨ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਪਏ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਅੰਤਰ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮ ਰਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਵਧੇਰੇ ਤਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਬੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ :

ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋ ਹਸਨੋਹਾਰੁ..... (ਪੰਨਾ-੧੩੬੪)

ਕਹੁ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਬਾਮਨ ਕਥ ਕੋ ਹੋਏ। ਬਾਮਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਨਮੁ ਮਤ ਖੋਏ।.....

ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਮੁਦ। ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੁ ਤੁਮ ਕਤ ਦੁਧ (ਪੰਨਾ-੩੨੪)

ਨਿੰਦਉ ਨਿੰਦਉ ਮੇ ਕਉ ਲੋਗੁ ਨਿੰਦਉ। ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕਉ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ (ਪੰਨਾ-੩੩੯)

ਕਬੀਰ ਲੋਗੁ ਕਿ ਨਿੰਦੈ ਬਪੁੜਾ ਜਿਹ ਮਨ ਨਾਹੀ ਗਿਆਨੁ। (ਪੰਨਾ-੧੩੬੬)

ਜਦੋਂ ਅਖੀਂ ਖਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤਪਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ। ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਸਾਹੁ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਬਧਿਰਾਨਾ।

(ਪੰਨਾ-੯੯੧)

ਸਤ ਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੈ ਕੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿਹਿ ਹੋਵੈ ਏਤੁ ਦੇਖੈ ਤਪਾ ਦਯਿ ਮਾਰਿਆ। (ਪੰਨਾ-੩੧੫)

ਮਹਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਾ ਵੇਰੁ ਜਿ ਤਪੇ ਨੇ ਫਲੁ ਲਗਾ ਸਭੁ ਗਇਆ ਤਪੇ ਕਾ ਘਾਲਿਆ।

ਬਾਹਰਿ ਬਹੈ ਪੰਚਾ ਵਿਚਿ ਤਪਾ ਸਦਾਏ। ਅੰਦਰਿ ਬਹੈ ਤਪਾ ਪਾਪ ਕਮਾਏ।

ਹਰਿ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਪੁ ਪੰਚਾ ਨੇ ਉਘਾ ਕਰਿ ਵੇਖਾਲਿਆ।.....

ਫਿਰਿ ਏਸੁ ਤਪੇ ਦੇ ਮੁਹਿ ਕੋਈ ਲਗਹੁ ਨਾਹੀ ਏਹੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਹੈ ਫਿਟਕਾਰਿਆ।

(ਪੰਨਾ-੩੧੫-੧੬)

ਜਿਸੁ ਘਰਿ ਵਿਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜਗਤ ਗੁਰ ਨਾਕ ਪੂਛਿ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰਾ।

ਚਰੁ ਪੀੜੀ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਬਖੀਲੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓਂ ਹਰਿ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਨਿਸਤਾਰਾ।

(ਪੰਨਾ-੭੩੩)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਨਾਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਿਜਰਨਾਮੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਵਰਨਣ ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਦਵਕਤੀ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ :

ਮਹਜਰੁ ਝੂਠਾ ਕੀਤਹੁ ਆਪਿ (ਪੰਨਾ-੧੯੯)

ਰਾਜਸੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗਿਆਨ ਦੇਵ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਅੱਸਬ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਵਾਣ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੋਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।¹² ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਅਤਿ ਸੰਕਟਮਈ ਘੜੀ ਸੀ :

ਮੁਲਤਾਨ ਪੂਛੈ ਸੁਨੁ ਬੇ ਨਾਮਾ। ਦੇਖਉ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕਾਮਾ।

ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਬਾਧਿਲਾ । ਦੇਖਰੈ ਤੇਰਾ ਹਰਿ ਬੀਨੁਲਾ ।

ਚਹਾਉ । ਬਿਸਮਿਲਿ ਗਉ ਦੇਹੁ ਜੀਵਾਇ । ਨਾਤਰੁ ਗਰਦਨਿ ਮਾਰਉ ਠਾਇ ।...

ਬਾਦਿਸਾਹੁ ਚਕ੍ਰਿਓ ਅਹੰਕਾਰਿ । ਰਾਜਾ ਹਸਤੀ ਦੀਨੋ ਚਮਕਾਰਿ ।...

ਕਰੈ ਗਜਿੰਦੁ ਮੁੰਡ ਕੀ ਹੋਟ । ਨਾਮਾ ਉਥਰੈ ਹਰਿ ਕੀ ਓਟ ।... (ਪੰਨਾ-੧੧੬੫)

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨਿਜੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਦ ਸਕੰਦਰ ਲੋਧੀ 1547 ਬਿ: ਵਿਚ ਪਨਾਰਮ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁਟਵਾਇਆ । ਇਹ ਘੜੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਓਹੀ ਹੀ ਸੰਕਟਮਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਘੜੀ :

ਬੁਜਾ ਬਾਧਿ ਭਿਲਾ ਕਰਿ ਭਾਰਿਓ । ਹਸਤੀ ਕ੍ਰੋਧਿ ਮੁੰਡ ਮਰਿ ਮਾਰਿਓ (ਪੰਨਾ-੧੧੬੫)

ਹਸਤਿ ਭਾਗਿ ਕੈ ਚੀਸਾ ਮਾਰੈ ।... (ਪੰਨਾ-੧੧੭੦)

ਕਿਆ ਅਪਰਾਧੁ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ । ਬਾਧਿ ਪੋਟ ਕੰਚਰ ਕਉ ਦੀਨਾ ।

ਤੀਨਿ ਬਾਰੁ ਪੁਛੀਆ ਭਰਿ ਲੀਨਾ । ਮਨ ਕਠੋਰੁ ਅਜਹੂ ਨ ਪਤੀਨਾ । (ਪੰਨਾ-੧੧੭੧)

ਰਾਜਸੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਮਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੌੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਣਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਦੁਖਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਖਾਬਰ ਬਾਣੀ) । ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਚੌਂਕੀ ਪੀਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਗਤਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ :

ਪੁਰਾਸਾਨ ਬਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੁ ਭਰਾਇਆ ।

ਆਪੇ ਹੋਸੁ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਜਾਹੁ ਕਰਿ ਪੁਗਲੁ ਚੜਾਇਆ । (ਪੰਨਾ-੩੬੦)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸਹੀਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜੁਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ । ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਬਰਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੰਝੰਘੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿ 'ਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਉੱਪਰ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਰਾਜਸੀ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ :

ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖੁ । ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥੁ ਕਹੀ ਨ ਪਹੁਚੈ ਸੁਲਹੀ ਹੋਇ ਮੂਆ ਨਾਪਾਕੁ ।

(ਪੰਨਾ-੮੨੫)

ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰਿ ਮਿ ਖਿੰਜੈ ਦਾਤੀ । ਪਾਰਖੂਹਮਿ ਸਾ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਸਾਤੀ । (ਪੰਨਾ-੧੮੮)

ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਝੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਾਈਏ ਦੀ ਸਖਤੀ ਸਮੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਸਲ ਪਿਆਰ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੇਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਤਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਜਪਣ ਦੀ ਨਾਹਿਤ ਵਿੱਚੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਕਾਇਮ ਰਖਦਾ ਹੈ :

ਬੁਦਹੁ ਕਰੈ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਇ । ਛੋਡਿ ਰਾਖੁ ਕੀ ਨ ਭਜਹਿ ਖੁਦਾਇ ।

ਨ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਇ । ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹੇ ਤਉ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ।

(ਪੰਨਾ-੧੧੬੫)

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਕਬੀਰ ਉਸ ਦੀ ਰਟ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਮਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ? ਪਰ ਇਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਮੁਸਿ ਮੁਸਿ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ । ਏ ਬਾਰਿਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵਹਿ ਰਖੁਰਾਈ । (ਪੰਨਾ-੫੨੪)

ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕਉਨੇ ਰਾਮ ਕਰਿਓ । ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਿਪੂਤੇ ਤਬ ਤੇ ਸੁਖੁ ਨ ਭਇਓ ।

ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨਿ ਮੁਡੀਓ ਖੇਦੇ ਇਹ ਮੁਡੀਆ ਕਿਉ ਨ ਮੁਇਓ । (ਪੰਨਾ-੮੫੬)

ਪਰ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਮਾਤਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ । ਵਾਧਾ ਇਹ ਕਿ ਕਬੀਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ :

ਬੂਡਾ ਬੰਸ ਕਬੀਰ ਕਾ ਉਪਜਿਓ ਪੂਰੁ ਕਮਾਲ ।

ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਛਾਡਿ ਕੈ ਘਰਿ ਲੇ ਆਯਾ ਮਾਲੁ ।

(ਪੰਨਾ-੧੩੭੦)

ਨਿਜੀ ਅਨੁਭਵ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਦ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ-ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਪਿਆਨ ਵਿਚ ਰਬੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਕੋਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਭਗਤ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਸਤਰ ਦੇ ਅਪਿਐਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਕੁਝ ਰਚਨਾ ਉਹਨੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਤੇ ਤਰਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥਬੀਤੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਸਾਇਦ ਇਹ ਤਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜੁਗ ਦੇ ਗਪੌਤੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ । ਕੁਛ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ।¹⁴ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਜੇ ਤਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਨਾਮਦੇਵ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਝਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਸੀਮਿਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ।

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਵਰਨਿਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ । ਹਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਹੋਈ । ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹਰੀ ਦਾ ਬਰੀਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਵਿਚ ਹਰੀ ਉਵੇਂ ਨਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ।

ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ । ਤਾ ਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਲਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ ।

ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾਬਿਰਾ । ਅਖੋਨ ਪੁਰਸਾਦਮਰਾ । ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ ।

ਹਰਿ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੇ ਪਿੰਧੀ ਮਹਿ ਸਾਗਰਾ ।.....

(ਪੰਨਾ-੬੬੩)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਪਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਮਨਮੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੋਹ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜੀਵ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਕਾਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ :

ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇਖਿ ਕੇ ਭੁਲਾ ਹੋ ਮਨਾ। (ਪੰਨਾ-੪੩੬)

ਮਿਥਿਆ ਭਰਮੁ ਅਰੁ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਜਾਨਿਆ। (ਪੰਨਾ-੪੮੫)

ਮਾਇਆ ਹਿਤਰ ਬਚਿਤਰ ਬਿਮੋਹਿਤ ਵਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਈ। (ਪੰਨਾ-੪੮੫)

ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਬ ਹੀ ਫੂਟਉ ਜਉ ਮਾਇਆ ਨਹ ਲਪਟਾਵਉ।

ਮਾਇਆ ਨਾਮੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਕਾ ਤਿਹ ਤਜਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਉ।

ਇਤੁ ਕਹਿ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਜੋ ਜਨ ਤਿਨ ਭਉ ਸਗਲ ਚੁਕਾਈਐ।

ਕਰਤ ਨਾਮਦੇਉ ਬਾਹਰਿ ਕਿਆ ਭਰਮਹੁ ਇਹ ਸੰਜਮ ਹਰਿ ਪਾਈਐ। (ਪੰਨਾ-੬੯੩)

ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਣਾ ਜਮ ਕਾਰਣਾ। (ਪੰਨਾ-੬੯੪)

ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭ੍ਰਮਾ ਮੂਲਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਯਾਨ ਕਲਪਿਤ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਮੁਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।¹⁵ ਪਰਿਗਲ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।¹⁶ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਮਨਨੋਪਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।¹⁷

ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। (ੳ) ਸੋਲੋਕਯ: ਇਸ਼ਟ ਲੋਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ। (ਅ) ਸਾਮੀਪਯ: ਇਸ਼ਟਲੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ (ੲ) ਸਾਰੂਪਯ: ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ (ਸ) ਸਾਯੁਜਯ: ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਹਰ੍ਹੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮਗਰ ਭੋਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ :

ਚਾਹਿ ਮੁਕਤਿ ਚਾਰੈ ਸਿਧਿ ਮਿਲਿ ਕੈ ਦੁਲਹ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਿ ਪਰਿਓ।

ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਖਲ ਗਰਜਿਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹਿਰਿਓ। (ਪੰਨਾ-੧੧੦੫)

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ :

ਹਮਰੇ ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਬੁ ਕਰਤ ਹਰੁ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ।

(ਪੰਨਾ-੬੯੨)

ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਨ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ।

ਕਹਾ ਭਇਓ ਦਰਿ ਬਾਧੇ ਹਾਥੀ ਬਿਨ ਮਹਿ ਭਈ ਪਰਾਈ। (ਪੰਨਾ-੬੯੩)

ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ :

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰਿਓ। (ਪੰਨਾ-੧੧੦੫)

ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਪਧ-ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜ ਅਤੀ ਆਵੇਸ਼ਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਤੇ ਦਾ ਭੇਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਗਾਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ। ਉਸ ਇਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਸਰਨ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਿਤੋਂਗਯਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਜਾਂ ਅਨੁਆਈ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਚਾਇਆ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛਪਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ :

ਛੱਪਿ ਕੇ ਘਰਿ ਜਨਮੁ ਦੇਲਾ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਭੋਲਾ। ਸੰਤਹ ਕੇ ਪਰਸਾਦਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਭੇਟਲਾ।

(ਪੰਨਾ-8੮੬)

ਸਹਲ ਜਨਮੁ ਮੇ ਕਉ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਦਖ ਬਿਸਰਿ ਸੁਖ ਅੰਤਰਿ ਲੀਨਾ। (ਪੰਨਾ-੮੫੭)

ਨਾਮਦੇਉ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੁ ਭੇਟਤ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ। (ਪੰਨਾ-੮੭੪)

ਜਿਹ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਿਹ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੈ। (ਪੰਨਾ-੧੧੬੪)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਾ ਸਹਸਾ ਜਾਈ। ਕਿਸੁ ਹਉ ਪੁਜਉ ਦੂਜਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਈ।

(ਪੰਨਾ-੫੨੫)

ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸ਼ਬਦ 'ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ....' ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ :

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਗੁਰਦੇਵ। ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਆਨ ਸਭ ਸੇਵ।

(ਪੰਨਾ-੧੧੬੬)

ਉਹ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਲਖਾਇਆ। (ਪੰਨਾ-੮੭੩)

ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇਹੁਰੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਛਬੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹੁਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਦੇਹਰਾ ਫਿਰੈ। (ਪੰਨਾ-੧੧੬੭)

ਨਾਮਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ

ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਖ 'ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਝਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ, ਗੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾ ਪਾਰਨ ਵਾਲੇ (ਗੁਰੂ) ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਐਥਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗੁਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਤਾ ਵੱਜ ਚੱਕਾ ਸੀ।¹¹³

ਜੋ ਨ ਭਖੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ । ਤਿਨ ਕਾ ਮੈ ਨ ਕਰਉ ਦਰਸਨਾ (ਪੰਨਾ-੧੧੬੩)

ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਿਹੀ ਪਸਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਪਨਿਧਨਿ ਤੂ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ । ਜਿਹ ਗ੍ਰਿਹਿ ਰਮਈਆ ਕਵਲਪਤੀ । (ਪੰਨਾ-੧੧੬੪)

ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਬਾਈ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ :

ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਹੈ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ । ਜਨ ਨਾਮੈ ਤਤੁ ਪਛਾਨਿਆ । (ਪੰਨਾ-੧੧੭੦)

ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਅਧਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਯਾਦਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਠਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਰਾਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਕਰ ਨਾਮ ਦੇਵ ਨੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਨਾਦ ਭ੍ਰਮੇ ਜੈਸੇ ਮਿਰਗਾਏ । ਪ੍ਰਾਨ ਤਜੇ ਵਾ ਕੇ ਧਿਆਨੁ ਨ ਜਾਏ ।

ਐਸੇ ਰਾਮਾ ਐ ਹੋਰਉ । ਰਾਮ ਛੋਡਿ ਚਿਤੁ ਅਨਤ ਨ ਫੋਰਉ । (ਪੰਨਾ-੧੧੭੩)

ਜੈਸੀ ਭੁਖੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਨਾਜ । ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਜਲ ਮੇਤੀ ਕਾਜ ।

ਜੈਸੀ ਮੂੜ ਕੁਟੰਬ ਪਰਾਇਣ । ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਰਾਇਣ । (ਪੰਨਾ-੧੧੬੪)

ਮੈ ਰਾਨ ਬੰਧ ਸਗਲ ਕੀ ਜੀਵਨਿ ਮੋਰੀ ਜੀਵਨਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ।

ਨਾਮਦੇਵ ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਐਸੀ ਤੇਮੇ ਤਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਾਸ । (ਪੰਨਾ-੧੧੭੩)

ਸਾਧਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਦਾਚਾਰ। ਵਿਸ਼ੇ-ਵਕਾਰ-ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਹੀ ਸਦਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਪਰ ਧਨ ਪਰਦਾਰਾ ਪਰਹਰੀ । ਤਾ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਬਸੈ ਨਰਹਰੀ । (ਪੰਨਾ-੧੧੬੩)

ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਤਿਆਗੈ ਐਥਾ । ਪਰ ਨਾਰੀ ਸਿਉ ਘਾਲੈ ਧੰਧਾ । (ਪੰਨਾ-੧੧੬੪)

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਨ ਦੇਖੇ ਜਾਇ । ਮਾਰਗੁ ਛੋਡਿ ਅਮਾਰਗਿ ਪਾਇ । (ਪੰਨਾ-੧੧੬੪)

ਕਾਹੇ ਕਉ ਕੀਜੇ ਧਿਆਨੁ ਸਪੰਨਾ । ਜਖ ਤੇ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਅਪਨਾ । (ਪੰਨਾ-੧੧੬੪)

ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਿਸੇ ਹਠਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੇਈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਜੂਰੀ ਮਾਂਗੀ । (ਪੰਨਾ-੧੧੭੦)

ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ । (ਪੰਨਾ-੧੧੬੪)

ਵਣ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ :

ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਰੈ ਤਿਲੋਚਨੁ ਮੀਤ ।

ਕਾਹੇ ਫੀਪਹੁ ਛਾਇਲੈ ਰਾਮ ਨ ਲਾਵਹੁ ਚੀਤੁ ।

ਨਾਮਾ ਕਰੈ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮੁ ਸੀਮਲਿ ।

ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰਿ ਕਾਮੁ ਸਭੁ ਚੀਤੁ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲਿ । (ਪੰਨਾ-੧੩੭੫-੭੬)

ਨਾਮਦੇਵ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਨਾਮਦੇਇ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ ਜਾਨਾਂ ।

(ਪੰਨਾ-੮੫੮)

ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਭ ਰਸ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ-ਪੱਟ ਫਿੱਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗੁੰਗੈ ਮਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਪੂਛੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਹੈ ।

(ਪੰਨਾ-੬੫੭)

‘ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੁੰਗੈ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੂਛੇ ਤਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ’ (ਪੰਨਾ-੩੩੪) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ’ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸ ਨੂੰ ਰਸੀਆ ਜਾਂ ਭਗਤ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਛੜਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇਗਾ? ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਅੰਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਖਿਆਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਜਾਂ ਖਿਆਰ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਸ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਜਾ-ਪੁਰਜਾ ਕਟਣ ਤਕ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੇ ਜਿਹਥਾ ਕਰਉ ਸਤ ਖੰਡ । ਜਾਮਿ ਨ ਉਚਰਸਿ ਸ੍ਰੀ ਗੰਥਿੰਦ ।

(ਪੰਨਾ-੧੧੬੩)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅੰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਹੇ ਵਾਲੀ ਖੱਡੀ ਦੀ ਕਾਥ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਲਕੀ ਵਿਚੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਖਿਚਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਝਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ :

ਜਬ ਲਗੁ ਤਾਗਾ ਬਾਹਉ ਬੇਗੀ । ਤਬ ਲਗੁ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ ।

(ਪੰਨਾ-੫੨੪)

ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਇਹ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਧਰਮ-ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਗਿਆਸੂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਆਦਿ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ।

ਇਕਸੁ ਤੇ ਹੋਇਉ ਅਨੰਤਾ ਨਾਨਕ ਏਕਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ਜੀਉ ।

(ਪੰਨਾ-੧੩੧)

ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਕਾਰਜ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਨਿਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਆਖੀਐ ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮੁ ਕਮਾਇ ।

(ਪੰਨਾ-੬੭)

ਜਿਨਿ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੋਈ ਫਿਰਿ ਖਾਇਆ ।

ਮਿਨਿ ਸੁਖਿ ਸੈਠਾਲੀ ਤਿਸੁ ਭਉ ਬਹੁਤੁ ਦਿਖਾਇਆ ।.....

ਐਸਾ ਦੇਖਿ ਬਿਮੋਹਿਤ ਹੋਏ । ਸਾਧਿਕ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਦੇਵ ਮਨੁਖਾ ਬਿਨੁ ਸਾਧੂ ਸਭਿ ਧ੍ਰੋਹਨਿ ਧ੍ਰੋਹੇ ।

(ਪੰਨਾ-੩੭੦)

ਤਪੁ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੁਲਾਏ । ਪੰਡਿਤ ਮੇਰੇ ਲੋਭਿ ਸਥਾਏ ।

(ਪੰਨਾ-੩੭੦)

ਐਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਇਕ ਹਾਮਿ ਉਪਾਈ ।

ਉਨਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਖਾਇਆ ਹਮ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ।

(ਪੰਨਾ-੩੯੪)

ਸਗੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਕਿਆਸਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਉਪਰਿ ਨਹੀਂ ਛਲੀਆ । ਜਿਨਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਗਨੁ ਮਹਾਦੇਉ ਛਲੀਆ ।

(ਪੰਨਾ-੪੮੦)

ਇਨਿ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸੁ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਬਿਸਾਰੇ ।

(ਪੰਨਾ-੮੫੨)

ਪਰ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੀ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਖ਼ਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਨਾਕਹੁ ਕਾਟੀ ਕਾਨਹੁ ਕਾਟੀ ਕਾਟਿ ਕੂਟਿਕੇ ਡਾਰੀ ।

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨਿ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ।

(ਪੰਨਾ-੪੭੬)

ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਹਿ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ।

(ਪੰਨਾ-੩੭੦)

ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਅਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੈ । ਅਨੇਕ ਥਾਈਂ ਤੇ ਅਨੇਕ ਉਪਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ :

ਧਰਤਿ ਆਕਾਸੁ ਪਾਤਾਲੁ ਹੈ ਹੰਦੁ ਸੂਰੁ ਬਿਨਾਸੀ ।.....

ਨਿਹਹਲੁ ਸਭੁ ਖੁਦਾਇ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ ਬੰਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ।

(ਪੰਨਾ-੧੧੦੦)

ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰੁ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ।

ਪੂਰਹੁ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦੇ ਵੇਦ ਬਿਆਸੈ ਕੋਇ

(ਪੰਨਾ-੫੯)

ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਮੂਰਜ ਚੜਹਿ ਹਜਾਰ ।

ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਗੁਰੁ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ

(ਪੰਨਾ-੪੬੩)

ਭਰਮੇ ਭਾਹਿ ਨ ਵਿਝਵੈ ਜੇ ਭਵੈ ਦਿਸੰਤਰ ਦੇਸੁ ।

ਹੋਹੁ ਕਿਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸੁ ।

(ਪੰਨਾ-੨੨)

ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦਾ ਟੀਜਾ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਾ ਚਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :

ਦਰ ਦਰਸਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ ਬੈਠੁਨੈ ਕਰੈ ਕਿਆ

(ਪੰਨਾ-੩੬੦)

ਮੁਕਤਿ ਬਖੁਜੀ ਭੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ

(ਪੰਨਾ-੧੦੭੮)

ਇਹ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਵੀ

ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਸੰਘਰਣ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸਾਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ ਹੁਸਦੀਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛੜ੍ਹ ਧਰੈ ।

ਨੀਚਰ ਉਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ

(ਪੰਨਾ-੧੧੦੬)

ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹਰਿ ਜਪਤਿਆ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਇ ।

ਪੂਛਹੁ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ ਕਿਸਨੁ ਉਤਰਿਆ ਘਰਿ ਜਿਸੁ ਜਾਇ ।

(ਪੰਨਾ-੭੩੩)

ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ।

ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ ।

ਜਿਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ ਤਿਥੈ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ ।

(ਪੰਨਾ-੧੫)

ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਈ ਸਦਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :

ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਹੂਪੁ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਕੁ

(ਪੰਨਾ-੨੭੪)

ਪਰ ਪਿਰ ਰਾਤੀ ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਾ ।

(ਪੰਨਾ-੧੦੨੯)

ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਨਾਮਦੇਵ ਰਚਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ :

ਨਾਮਦੇਵ ਰਚਨਾ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ

(ੳ) ਪਿੰਪੀ ਉਤਕਲੇ ਸੰਸਾਰਾ (ਪੰਨਾ 693)

ਜੈਸੇ ਹਰਹਟ ਕੀ ਮਾਲਾ ਟਿੰਡ ਲਗਤ ਹੈ ।

ਇਕ ਸਖਨੀ ਹੋਰ ਫੇਰਿ ਭਰੀਅਤ ਹੈ । (ਪੰਨਾ-੧੩੨੯)

(ਅ) ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਮੈ ਕਉ ਗੁਜਿ ਦੀਨਾ ।

ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰ ਦੀਆ ।

(ਪੰਨਾ-858)

(ਪੰਨਾ-੨੯੩)

(ੲ) ਪਾਂਚ ਕੋਸ ਪਰ ਗਉ ਚਰਾਵਤ ਚੀਤ

ਉਤੇ ਉਡਿ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤਿਸੁ ਪਾਛੈ ਬਹਰੇ ਫਰਿਆ

ਸੁ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀਅਲੇ (ਪੰਨਾ-972)

(ਪੰਨਾ-੧੦)

(ਸ) ਜੈਸੇ ਤਰਵਰਿ ਪੰਖ ਬਮੇਰਾ..... (ਪੰਨਾ-973)

ਬਿਰਥੈ ਹੇਠਿ ਮਭਿ ਜੰਤ ਇਕਠੇ ।

ਇਕਿ ਤਤੇ ਇਕਿ ਬੋਲਨਿ ਮਿਠੇ ।

ਅਸਤੁ ਉਦੇਤੁ ਭਇਆ ਉਠਿ ਚਲੇ ਜਿਉ ਜਿਉ

ਅਉਧ ਵਿਹਾਣੀਆ (ਪੰਨਾ-੧੦੧੯)

(ਹ) ਨਾਗਇਨੁ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇ ਤ ਸੇਵਕੁ ਨਾਮਾ

ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤੁ ਮਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ

(ਪੰਨਾ-1196)

ਮੰਨੇ (ਪੰਨਾ-੩੧੪)

(ਕ) ਬਾਵਨ ਬੀਖੁ ਬਾਨੈ ਬੀਬੇ ਬਾਸੁ ਤੇ ਸੁਖ ਲਾਗਿਲਾ ।

- (ਖ) ਸਰਬੇ ਆਦਿ ਪਰਮਲਾਇ ਕਾਮਟ ਚੰਦਨੁ
ਭੈਇਲਾ (ਪੰਨਾ-1351) ਕਖੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ ਖੇਤਿਓ ਢਾਕ
ਪਲਾਸ ।
ਓਇ ਭੀ ਚੰਦਨੁ ਹੋਇ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੁ ਚੰਦਨ ਪਾਸਿ ।
(ਪੰਨਾ-੧੩੬੫)
- (ਗ) ਰੇ ਜਿਹਥਾ ਕਰਉ ਮਤ ਖੰਡ (ਪੰਨਾ-1163) ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨ ਨਾਮੁ ਤਿਲੁ ਤਿਲੁ ਕਰਿ ਕਟੀਐ ।
(ਪੰਨਾ-੧੩੬੩)
- (ਘ) ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਇ ਜਾਤ ਨਿਮਖ ਮੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਧਿ ਸਿਖਲਾਈ (ਪੰਨਾ-874) ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ ।
ਜਿਨਿ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ
(ਪੰਨਾ-੪੬੨-੬੩)
- (ਙ) ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੋ ਨਾਗਇਲਾ... (ਪੰਨਾ-1163) ਝੜੈ ਕਦੇ ਨ ਝੂਹਹਿ ਮੂੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ
ਸੁਣਿ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ।
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਗੁਰੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ
ਨਾਉ ਬੁਧਾ । (ਪੰਨਾ-੪੩੫)
- (ਚ) ਧਨਿ ਧਨਿ ਤੂ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ (ਪੰਨਾ-988) ਧਨ ਧੰਨੁ ਪਿਤਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਕੁਲੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਮੁ ਜਨਨੀ
ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਜਣਿਆ ਮਾਇ । (ਪੰਨਾ-੩੧੦)
- (ਛ) ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਮਦੇਉ ਇਹੁ ਜੀਓ ਚਿਤਵੇ ਮੁ ਲਹੈ
(ਪੰਨਾ-1351) ਜੋ ਮਾਗਹਿ ਠਾਕੁਰ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਸੇਈ ਸੇਈ ਦੇਵੈ ।
(ਪੰਨਾ-੬੮੧)
- (ਜ) ਜਿਉ ਰਾਮੁ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ
(ਪੰਨਾ-1164) ਰਬ ਕੀ ਰਜਾਇ ਮੰਨੇ ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਆਪੁ
ਗਵਾਵੈ । (ਪੰਨਾ-੧੪੧)
- (ਝ) ਮਲੈ ਨ ਲਾਛੈ ਪਾਰ ਮਲੋ ਪਰਮਲੀਓ
ਬੈਠੇ ਰੀ ਆਈ । (ਪੰਨਾ-525) ਕਖੀਰ ਜਾਤਿ ਜੁਲਾਹਾ ਕਿਆ ਕਹੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ
ਗੁਪਾਲ । (ਪੰਨਾ-੧੩੬੮)
- (ਞ) ਮੈ ਬਉਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਭਤਾਰੂ (ਪੰਨਾ-1164) ਹਉ ਆਕਲ ਬਿਕਲ ਭਈ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਹਉ ਲੋਟ
ਪੋਟ ਹੋਇ ਪਈਆ । (ਪੰਨਾ-੮੩੬)

ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਰਾਗ ਸਿਖਣ ਜਾਂ ਪਿੰਗਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗ ਦਾ ਕਾਵਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ । ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਤਦਵਕਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਹੈ ਛੇਕਾਨੁਪ੍ਰਸਾ ਲੰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ :

ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸਗਲ ਮੁਨਿ ਚਾਹਹਿ (ਪੰਨਾ-੬੮੩)

(ਅ) ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ । (ਪੰਨਾ-੬੮੩)

ਬਾਵਨ ਬੀਬੁ ਬਾਨੈ ਬੀਬੇ ਬਾਮੁ ਤੇ ਸੁਖ ਲਾਗਿਲਾ । (ਪੰਨਾ-੧੩੫੧)

ਇਹ ਹੈ ਵ੍ਰਿਤਿਆਨੁਪ੍ਰਸਾਲੰਕਾਰ :

ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ । ਹਰਿ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਹੈ ਪਿੰਧੀ ਮਹਿ ਸਾਗਰਾ । (ਪੰਨਾ-੬੮੩)

ਧੰਨਿ ਤੇ ਹੈ ਮੁਨਿ ਜਨ ਜਿਨ ਧਿਆਇਓ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ । (ਪੰਨਾ-੬੮੪)

ਇਹ ਹੈ ਮਾਲੁਪ੍ਰਸਾਲੰਕਾਰ :

ਜਿਉ ਧਰਣੀ ਕਉ ਚਿੰਦ੍ਰ ਬਾਲਹਾ ਰੁਸਮ ਬਾਸੁ ਜੈਸੇ ਭਵਰਲਾ ।

ਜਿਉ ਕੋਕਿਲ ਕਉ ਅੰਬੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਰਾਮਈਆ । (ਪੰਨਾ-੬੮੩)

ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਕਾਰਕ ਦੀਪਕਾਲੰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ :

ਆਪਹਿ ਗਾਵੈ ਆਪਹਿ ਨਾਚੈ ਆਪਿ ਬਜਾਵੈ ਤੂਰਾ । (ਪੰਨਾ-੧੨੫੨)

ਇਹ ਹੈ ਸਲੇਸ਼ਾਲੰਕਾਰ :

ਭਜ ਨਾਮਾ ਤਰਸਿ ਭਵ ਸਿੰਧਿ । (ਪੰਨਾ-੮੭੩)

ਕਾਵਿਲਿੰਗਾਲੰਕਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਹੈ :

ਆਵਤ ਕਿਨੈ ਨ ਪੇਖਿਓ ਕਵਨੈ ਜਾਨੈ ਰੀ ਬਾਈ ।

ਕਉਣੁ ਕਹੈ ਕਿਨਿ ਬੁਝੀਐ ਰਮਈਆ ਆਕੁਲ ਰੀ ਬਾਈ । (ਪੰਨਾ-੫੨੫)

ਨਾਮਦੇਵ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵਿਭਾਵਨਾਲੰਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :

ਅਣਮੜਿਆ ਮੰਦਲੁ ਬਸੇ । ਬਿਨੁ ਮਾਦਣ ਘਨਹਰੁ ਗਸੇ । ਬਾਦਲ ਬਿਨੁ ਬਰਧਾ ਹੋਈ.....

(ਪੰਨਾ-੬੫੭)

ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵਕ੍ਰਕਤੀ ਆਲੰਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ :

ਬੇਦੀ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਨਿ ਰੀ ਬਾਈ ਜਲਧਿ ਬਾਂਧਿ ਧੂ ਬਾਧਿਓ ਹੋ । (ਪੰਨਾ-੬੫੭)

ਛੇਕਾਨਪ੍ਰਸ਼ਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਤਿ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਮੰਕਰਾਲੰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :

ਅਸਰਾ ਅਸ ਉਸਰਾ (ਪੰਨਾ-੬੬੩)

ਤਦਗੁਣਾਲੰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ :

ਬਾਦਨ ਬੀਬੂ ਬਾਨੈ ਬੀਧੇ ਬਾਧੁ ਤੇ ਸੁਖ ਲਾਗਿਲਾ (ਪੰਨਾ-੧੩੫੧)

ਇਕ ਥਾਂ ਵੀਪਸਾਲੰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ :

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਗੁਰਦੇਵ । ਝੁਠ ਝੁਠ ਝੁਠ ਝੁਠ ਆਨ ਸਭ ਸੇਵ ।.....

(ਪੰਨਾ-੧੧੬੬)

(ਅ) ਭਲੇ ਨਿੰਦਉ ਭਲੇ ਨਿੰਦਉ ਭਲੇ ਨਿੰਦਉ ਲੋਗੁ (ਪੰਨਾ-੧੧੬੮)

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਨਗੀ :

ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ । ਰਾਮ ਕਹਤ ਜਨ ਕਸ ਨ ਤਰੇ (ਪੰਨਾ-੩੪੫)

ਮਖਾਨਾਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਏ ਆਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਤੇਲ ਲੈ ਤੇ ਸੁਰ ਆਦਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਔਪ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਢਾਧਾ ਘਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਪ ਸਕਦਾ । ਰਾਗ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ । ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਰਾਗ ਛੰਦਾ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਗੋਂ ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਗ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਓ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ।¹⁸ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ । ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਾਵਿ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਵਿ ਗੁਣ ਦੇ ਇਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਾਂਝ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਂਝ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆਕ੍ਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸਾਖੀਕਾਰ ਥਾਖਾ ਕਾਹਲਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਬੈਠ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :

ਨਹੀਂ ਭੇਖ ਪਖੰਡ ਸੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਚਿਟੇ ਕਪੜੇ ਪੈਨ ਹੰਢਾਅਦੇ ਨੇ ।

ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੇਸ ਤੇ ਸੀਸ ਦਸਤਾਰ ਰਖੀ, ਜਟਾ ਜੂਟ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤ ਰਖਾਅਦੇ ਨੇ ।

ਭੰਗ ਫੀਸ ਸਰਾਬ ਤੇ ਚਰਮ ਹੁਕਾ ਪੱਟ ਏਸਦਾ ਬੀਜ ਗਾਮਦੇ ਨੇ ।

ਜੇਤੀ ਰੀਤ ਆਕੈ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਏਹ ਰੀਤ ਚਲਾਮਦੇ ਨੇ ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦ੍ਰ ਮੁਖਵਾਕ ਦੇਖੋ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆਮਦੇ ਨੇ ।¹⁹

ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਇਕੋ ਮਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ । ਡਾ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਨਲ ਦੇ ਕਥਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।²⁰ ਇਥੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਮਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ।²¹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 'ਨਵੀਨ ਖੋਜਾਂ' ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਸਾਈ ਪਰਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਸਿਖਸਾਵਾਂ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਲਾ ਬਦਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ-ਚੰਗੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।²²

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਤੇ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਨਾ-114-117.
2. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰਾਂ, ਵਾਰ ਦਸ, ਪਉੜੀ-1.
3. ਕਾਹਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਮਸਾਖੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਪੰਨਾ-10.
4. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰਾਂ, ਵਾਰ-1, ਪਉੜੀ-40.
5. ਸਭ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨ ਪਾਟੈ ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-੯੫੫.
6. ਡਾ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਨਾ-283.
7. ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਤੇ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਨਾ-148.
8. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-116.
9. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਨਾਵਾਂ ਬਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਨਾ-142.
10. ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ।
11. ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘਲ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਨਾ-8.
12. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-7.
13. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਨਾਵਾਂ ਬਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼, ਪੰਨਾ-141.
14. ਸੈਂ ਬਉਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਭਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-੧੧੬੪.
15. ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਨਾ-776.
16. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ : ਅਖੀਂ ਪ੍ਰੇਮਿ ਕਸਾਈਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਖਿਖੀਨ ।
ਜੇ ਕਰਿ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਚਿ ਦਿਖੀਨ ।
(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-੧੩੧੮)
17. ਡਾ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਪੰਨਾ-253.
18. ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘਲ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਪੰਨਾ-9.
19. ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਿਵਾਕਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਪੰਨਾ-21.
20. ਬਾਬਾ ਕਾਹਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਪੰਨਾ-170.
21. ਡਾ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਨਾ-72.
22. ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਹ ਕੇਰੀ ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-੭੬੬.
23. ਡਾ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸਨ, ਪੰਨਾ-72.

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ

ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਕ ਕੀਮਤਾਂ ਪਰੰਪਰਕ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜੀਅਤ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉਗਮੀ ਇਕ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਚਿਤਰਣ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੀਡਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬਣੇ ਸਨ।

ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਪਰਮ-ਸਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਖੁਫਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਬੌਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ। ਵੇਦਾਂਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਯਾ ਆਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਖੇੜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਾ ਮੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਰ ਮਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਧੀਮੀ ਜਿਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਐਨ.ਕੇ. ਦੇਵ ਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : "The central weakness of the Vedanta as a cultural ideal consists probably in the fact that it fails to find sufficient justification for the life of Social and Political endeavour and for spending one's life in serving the daily needs of humanity. It places the Saint Permanently above the reformer."¹

ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੱਥਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿੱਥ ਪੈ ਗਈ। ਇਹੀ ਵਿੱਥ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਸਰਵ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਹ-ਰੀਤਾਂ, ਅੰਪ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮ-ਸਤਿ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿੱਥ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਰਮ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕ ਰਹ-ਰੀਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ-ਸਤਿ

ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ । ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਾ ਗਈ ।

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁ ਅਤੇ ਕੋਟੱਲਿਆ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ-ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ।

ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਨਿਖੇੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ । ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ । ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਧਿਅਮ ਕੇਵਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ।

ਰਾਜ ਵਰਗ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਦਯਾਵਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਐਸ਼-ਇਸ਼ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੀਮਾਗਤ ਅਰਥਾਂ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦਿ ਉਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਰਿਹਾ । ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਧਿਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਧਰਮ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਫਲਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਮਨ ਸਵੈ-ਗਿਲਾਨੀ, ਨੀਵੇਂਪਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ । ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਗਤਿ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਦਰ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਬੁਰੇ ਜਨਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਕੇ ਭਟਕਣ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ । ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਿਸਹੇਦ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਦਾ ਐਸ਼ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਉਗਰੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ । ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ।

ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਰਤੇ ਦਾ ਵਾਸ ਅਧ ਕੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤਿ ਇਕ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ :

“ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂ ਨਾਹੀ

ਅਬ ਤੂਹੀ ਮੈ ਨਾਹੀ ।

ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮਇ ਓਦਧਿ ।

ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਂਹੀ ।

ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭ੍ਰਮੁ ਐਸਾ ।

ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਇ ਨਾ ਤੈਸਾ ।”

(ਪੰਨਾ-੬੫੨)

‘ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਇ ਨਾ ਤੈਸਾ’ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਗਤ ਨਿਰਾ ਅਸਤਿ ਹੀ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਤਿ ਹੈ । ਅਵਿਦਿਅਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਅਸਤਿ ਵਿਚ (ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ) ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਾਧਾ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਸਤਿ ਅਸਤਿ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੁਕਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਵਿਦਿਆ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮਸਤਿ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਹਉਂ ਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ । ‘ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂ ਨਾਹੀ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਸਤਿ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਪਰਮ-ਗਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਉਪਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਉਪਜੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮਗਤਿ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਆਖ ਕੇ ਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ :

“ਜੇ ਓਹੁ ਅਠਿਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ।

ਜੇ ਓਹੁ ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਵੈ ।

ਜੇ ਓਹੁ ਕੂਪ ਤਟਾ ਦੇਵਾਵੈ ।

ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਸਭ ਖਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ।”

(ਪੰਨਾ-੮੭੫)

ਮਨੁੱਖ ਭੋਖਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮਗਤਿ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ । ਫਲਸਰੂਪ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਉਪਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ ਅਵਗੁਣ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੇਣ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ । ਭਗਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰੂਤੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੈ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਦੁਈ ਦਾ ਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਪਜਾਣ ਲਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਗਤ ਜਗਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਫਜ਼ੂਲ ਭਟਕਦਾ ਹੈ । ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਗ੍ਰੂਤੀ ਸਵੈ-ਅਨੁਭਵ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ :

ਜੈਸੇ ਕੁਰੰਕ ਨਹੀ ਪਾਇਓ ਭੇਦੁ ।

ਤਨਿ ਸੁਗੰਧ ਢੂਢੈ ਪ੍ਰਦੇਸੁ ।

ਅਪ ਤਨ ਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ।

ਤਿਸੁ ਨਹੀ ਜਮਕੰਕਰੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੁ ।

(ਪੰਨਾ-੧੧੯੬)

ਸੰਗਤ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਚਲ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਕ ਪਰੰਪਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਪਜ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗੋਂ ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ :

ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨੁ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗਿਆਨ ਜਾਨੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ

ਸੰਤ ਹੀ ਸੰਗਤਿ ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸੁ

ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਝੈ ਦੀਜੈ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ।

(ਪੰਨਾ-੪੮੬)

ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਡਿਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਗਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਸਾਧਨ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਮਰੂਪ ਹਨ। ਉਸ ਲਈ ਸੰਤ ਕੇਵਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਵਿਦਿਅਕ ਤੋਂ ਉਥੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ :

“ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀ ਉਪਜੈ

ਭਾਵ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਹੋਇ ਤੇਰੀ ।

ਕਹੈ ਰਵਿਦਾਸੁ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿ ਮਿਉ

ਪੈਜ ਰਾਖਹੁ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ।”

(ਪੰਨਾ-੬੬੪)

ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਗ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਬੀਜ ਰੂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਉਗਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਪੂਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ “ਕਰੇ ਨਿੰਦਾ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਹਾਂਢੈ” (ਗਾਗੁ ਗੋਂਡ) ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪੀੜ ਵਿਹੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

“ਸੋ ਕਤ ਜਾਨੈ ਧੀਰ ਪਰਾਈ

ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਦਰਦੁ ਨਾ ਪਾਈ ।”

(ਪੰਨਾ-੭੬੩)

ਇਉਂ ਆਪ ਨੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਪਰ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਆਪ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ‘ਪੀਰ’ ਨੂੰ ਸਮਝਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਕੰਦ ਜਪਹੁ ਸੰਸਾਰ’ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਗਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਯਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਗਤ ਚਲਦੀ ਦੂਈ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਰਕੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੋਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਚਰੀ ਅਰਥਾਂ ਤਕ ਪਾਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ : “As religion is a life to be lived, not a theory to be

accepted or a belief to be adhered to, it allows scope and validity to varied approaches to the Divine.”²

ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰੀ’ ਕੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ‘ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੁੱਜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ :

“ਸੁਆਨੁ ਸਤ੍ਰੁ ਅਜਾਤੁ ਸਭ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਲਾਵੈ ਹੇਤੁ

ਲੋਗੁ ਬਪੁਰਾ ਕਿਆ ਸਰਾਹੈ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵੇਸ ॥

ਅਜਾਮਲੁ ਪਿੰਗੁਲਾ ਲੁਭਤੁ ਕੁੰਚਰੁ ਗਏ ਹਰਿ ਕੈ ਪਾਸਿ ।

ਐਸੇ ਦੁਰਮਤਿ ਨਿਸ਼ਤਰੇ ਤੂ ਕਿਉਂ ਨ ਤਰਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ॥” (ਪੰਨਾ-੧੧੨੪)

ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਸਰਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਪਜ ਸਮੂਹ ਸੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਕੇ ਔਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਅੰਧਾ-ਧੂਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਤੋਂ ਅਨੁਭੂਤੀ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਪਨ ਕੇਵਲ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ :

“ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਬੇਦ ਬਿਧਿ ਚਉਤੀਸ ਅਖਰ ਮਾਂਹੀ ।

ਬਿਆਸ ਬਿਚਾਰਿ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ ਨਾਹੀ ॥” (ਪੰਨਾ-੬੫੮)

ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਤਾਰਕਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਰਕਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਉਗਮਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਸਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆਵੇਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਬਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ :

“ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਉਪਜੈ ਨਹੀਂ ਆਸਾ ।

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੇ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸਾ ॥

ਬਰਨ ਸਹਿਤ ਜੋ ਜਾਪੈ ਨਾਮੁ ।

ਮੇ ਜੋਗੀ ਕੇਵਲ ਨਿਹਕਾਮੁ ॥” (ਪੰਨਾ-੧੧੬੭)

ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਸਾਰਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੈਣੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲਸਰੂਪ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈਲ ਵਿਚ ਸਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਸਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭਗਤ ਦਾ ਕਰਤਵਯ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ :

“ਹਰਿ ਜਪਤ ਤੇਉ ਜਨਾ ਪਦਮ ਕਵਲਾਸ ਪਤਿ ਤਾਸ ਸਮ ਤੁਲਿ ਨਹੀ ਆਨ ਕੋਊ ।

ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਹੋਇ ਬਿਸਥਰਿਓ ਆਨ ਰੇ ਆਨ ਭਰਪੂਰਿ ਸੋਊ ।” (ਪੰਨਾ-੧੨੬੩)

ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਵਸਤਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਸਤਾਂ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਪਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਉਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭਗਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਰਗ ਇਕ 'ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਹਿਰ' ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਹਉਮੈਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ :

“ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ

ਦੂਖ ਅੰਦੋਹੁ ਨਹੀਂ ਤਿਹਿ ਠਾਉ

ਨਾਂ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜੁ ਨ ਮਾਲੁ

ਖਉਛੁ ਨ ਖਤਾ ਨ ਤਗਸੁ ਜੁਵਾਲ

ਅਬ ਮੋਹਿ ਖੂਬ ਦਤਨ ਗਹ ਪਾਈ

ਉਹਾਂ ਖੇਰਿ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ।”

(ਪੰਨਾ-੩੪੫)

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. Devaraja N.K., *An Introduction to Sankara's Theory of Knowledge*, Motilal Banarski Dass, Varansi, 1962, p. 33.
2. *Radhakrishnan Religion and Culture*, Hind Pocket Books (P.) Ltd., G.T. Road, Delhi-32, 1968, p. 25.

ਭਗਤ ਪੰਨਾ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਡਾ. ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ : ਗੁਰੂ-ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ-ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਨੌਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਮਹਲਾਂ' ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਅਧੀਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ 15 ਭਗਤਾਂ: ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਨਾਮਦੇਵ, ਰਾਮਾਨੰਦ, ਸਧਨਾ, ਮੈਣ, ਜੈਦੇਵ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਪੀਪਾ, ਬੇਣੀ, ਭੀਖਣ, ਧੰਨਾ, ਗੁਰਦਾਸ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੈਯੇ, ਬਾਬਾ ਸੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਮਦ, ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਤਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਉਸਤਿਤ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬਿਆਂ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੁਲ 36 ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਕਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਭਗਤ ਪੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਗਤ ਪੰਨਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਜੱਟ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਟਾਂਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਧੂਆਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੰਮਤ 1473 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਮੈਕਸ ਆਰਥਰ ਮੈਕਾਲਿਫ ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਨ 1415 ਈ: ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਿਗੀ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧੂਆਨ (ਬੜਾ ਧੂਆਂ) ਜਾਂ ਵੱਸੋ ਸਨ। ਪੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੋਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜੀ ਰਖਿਆ। ਇਕ ਜੱਟ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਾਹੀਕ ਤੇ ਚਤੁਰ ਖੁੱਪੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਛਲ ਸਭਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਖਮੀਤ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ 'ਪੰਨਾ ਸੋਇਆ ਬਾਲ ਬੁਧਿ' (ਪੰਨਾ-1192) ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਪੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਜਾਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਠਾਕੁਰ (ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਭੋਟ ਕੀਤਾ ਅੰਨ-ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਬਾਮਣ ਪੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਧੰਨਾ ਗਊ ਚਰਾਵਣਿ ਆਵੈ ॥
 ਧੰਨੇ ਡਿਠਾ ਚਲਿਤੁ ਏਹੁ ਪੂਛੈ ਬਾਮਣੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵੈ ॥
 ਨਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜੇ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥
 ਧੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੇਵਤੀ ਸੈ ਭਿੰ ਦੇਹ ਇਕ ਜੋ ਤਧ ਭਾਵੈ ॥
 ਪਬਰੁ ਇਕੁ ਲਧੇਇ ਕਰਿ ਦੇ ਧੰਨੇ ਨੇ ਗੋਲ ਛੁਡਾਵੈ ॥
 ਨਾਕੁਰ ਨੇ ਨਾਵਾਲਿ ਕੈ ਛਾਹਿ ਰੋਟੀ ਲੈ ਭੋਗੁ ਚਰੁਾਵੈ ॥
 ਹਧਿ ਮੇੜਿ ਸਿਨਤ ਕਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਵੈ ॥
 ਹਧਿ ਭੀ ਮਹੁ ਨ ਜੁਠਾਲਸਾ ਤੁ ਰਨਾ ਸੈ ਕਿਹੁ ਨ ਸੁਖਾਵੈ ॥
 ਗੋਸਾਈ ਪਰਤਖਿ ਹੋਇ ਰੋਟੀ ਖਾਹਿ ਛਾਹਿ ਮੁਹਿ ਲਾਵੈ ॥
 ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਗੋਬਿੰਦੁ ਮਿਲਾਵੈ ॥⁵

ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਾਰਤਕ ਸਟੀਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸੰਤ ਲਾਲ ਹਰਿ ਨਿਰੋਤਮ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ (ਸਾਖੀ) ਨੂੰ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇਕ ਗਊ ਦੇ ਕੇ ਨਾਕੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੇ ਬੇਬੱਧਾ ਪੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਗੁਮਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।⁶ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਜਪ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਏ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਤਾਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਲਬ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਧੂਆਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਬੁਖਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜੂਨਾ ਗੱਜ ਦਾ ਇਕ ਥੜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਗਊਆਂ ਚਾਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਥਾਵਾਨ ਲੋਕ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਛਾਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।⁷

ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੀ ਚੌਥਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਭਗਤ ਆਪ ਦੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ। ਨਾਭਾ ਜੀ (ਜੋ ਮੁੱਢ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿਚੋਂ ਸਨ) ਨੇ ਭਗਤਮਾਲਾ ਵਿਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਰਘੁਨਾਥ ਜਯੋ ਦੁਨੀਆ ਸੇਤੁ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੀਯੋ।
 ਅਨੰਤ ਨੰਦ, ਕਬੀਰ, ਸੁਖਾ, ਸੁਰਸਾਜ, ਪਦਮਾਵਤੀ, ਨਰ ਹਰਿ।
 ਪੀਪਾ, ਭਾਵਾਨੰਦ, ਰੈਦਾਸ, ਧੰਨਾ, ਸੇਨ, ਸੁਰਸਾਰੀ ਕੀ ਸਰਹਰਿ।
 ਐਹ ਸਿਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਥ ਏਕ ਤੇ ਏਕ ਉਜਾਗਰ।⁸

ਪਰਚੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣ ਭਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਮਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭਗਤ ਪੰਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :

ਧੰਨਾ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਧਨਾ ਜਾਣ ।

ਸੁਰਦਾਸ ਘਰ ਨਾਮਦੇਹ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਮ ॥⁹

ਇਹੋ ਪੰਨਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਾਕੁਰ-ਪੁਜ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਾਥੀ ਰਾਮਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਖਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਨਾਮਾ ਜੈਦੇਉ ਕੰਬੀਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਆਉਜਾਤਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਿਆਰੁ ਚਮਈਆ ॥

ਜੇ ਜੇ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਧਨੁ ਧੰਨਾ ਜਨੁ ਮੈਣੁ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਦਈਆ ॥

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਗਹਿ ਪੈਸ ਰਖਾਈ ਭਗਤਿ ਵਡਲੁ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਈਆ ॥

ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਪਰੈ ਜਗਜੀਵਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਰਖਈਆ ॥¹⁰

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਭਗਤ ਪੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਕੋਢੀ ਦਾ ਛੀਬਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਸੋਏ ਡੰਗਰ ਢੋਦਾ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝੀਆਂ-ਵਗਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਣ ਨਾਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਨੇ ਸੱਟ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗਿ ਨਾਮਦੇਉ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ॥

ਆਚ ਦਾਸ ਕੇ ਛੀਪਰੇ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗਿ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ॥

ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੇਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਨੀਯ ਰਾਹੀਰਾ ॥

ਰਵਿਦਾਸੁ ਝੁਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤਿ ਤਿਨਿ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ॥

ਪਰਗਟੁ ਹੋਆ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥

ਸੈਨੁ ਨਾਈ ਬੁਝਕਾਰੀਆ ਓਹੁ ਘਰਿ ਘਰਿ ਸੁਨਿਆ ॥

ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਭਗਤਾ ਮਹਿ ਗਨਿਆ ॥

ਇਹ ਖਿਧਿ ਸੁਨਿ ਕੈ ਜਾਟਰੇ ਉਨਿ ਭਗਤੀ ਲਾਰਾ ॥

ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖਿ ਗੁਸਾਈਆ ਧੰਨਾ ਦੜਭਾਗਾ ॥¹¹

ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬਾਣੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿਚ ‘ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਕੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਗਤ ਪੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਟ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੁਮਾ ਸਿੰਦਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਬਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜੀਵ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਸਾਰੀ

ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਨਮੋਖਤਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਵੱਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਤਨ-ਮਨ-ਧਨ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਇਹ ਟਕਾਓ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਭਟਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲੋਭੀ ਜੀਵ ਦੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਸੁਆਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀਰੇ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਬਹੁਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਹਿਰ ਰੂਪੀ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ । ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਸ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਤਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਵਾਗਵਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾ ਟਿਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਔਂਗ ਵਿਚ ਸਰਦਾ ਮੋਤ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ । ਵਿਸ਼ਿਆਂ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਭਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵਿਸਰ ਹੀ ਗਿਆ । ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਹਿਜ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਜੁਗਤਿ ਵਰਤਕੇ ਸਭ ਥਾਂ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ ਨਾ ਛਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਵੇਂ ਧੰਨ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਨੀਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ :

ਕ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਨਹੀ ਧੀਰੇ ॥
ਲਾਲਚ ਬਿਖੁ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ ਮਨਿ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਹੀਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲਗੇ ਮਨ ਬਹੁਰੇ ਚਾਰ ਬਿਚਾਰ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥
ਗੁਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਾਢੀ ਅਨ ਭਾਂਤੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰਿ ਤਾਨਿਆ ॥
ਜੁਗਤਿ ਜਾਨਿ ਨਹੀ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲਤ ਜਾਲ ਜਮ ਫੰਧ ਪਰੇ ॥
ਬਿਖੁ ਫਲ ਸੰਚਿ ਭਰੇ ਮਨ ਐਸੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨ ਬਿਸਰੇ ॥
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸੁ ਗੁਰਹਿ ਧਨੁ ਦੀਆ ਬਿਆਨੁ ਮਾਨੁ ਮਨ ਏਕ ਮਏ ॥
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਾਨੀ ਸੁਖੁ ਜਾਨਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਨੇ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ॥
ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਅਛਲੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ॥
ਧੰਨੈ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਧਰਣੀਧਰੁ ਮਿਲਿ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ ॥¹²

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਾਖਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੇ ਜੀਵ! ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋੜਾ ਫਿਰੇ, ਤਾਂ ਭੀ, ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਾਡਾ ਦਸਾਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਗਲੀ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਛੁਕੁੰਮੀ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੱਥਰ ਵਿਚ ਕੀੜਾ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਸਕੇ । ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਜੀਵ ਭਰ ਜਾਂ ਹਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਰੇ ਜਿਤ ਚੋਤਸਿ ਕੀ ਨ ਦਯਾਲ ਦਮੋਦਰ ਬਿਬਹਿ ਨ ਜਾਨਸਿ ਕੋਈ ॥
 ਜੇ ਧਾਵਹਿ ਖੂਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕਉ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਜਨਨੀ ਕੋਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮਹਿ ਘਿੰਨੁ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ ॥
 ਦੇਇ ਅਹਾਰੁ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਰਾਧੇ ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ॥
 ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹਿ ਤਨ ਤਿਸੁ ਬਾਹਰਿ ਪੰਖ ਪੀਰੁ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ॥
 ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ ਸਮਝਿ ਦੇਖੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
 ਪਾਖਣਿ ਕੀਟੁ ਗੁਪਤੁ ਹੋਇ ਰਹਤਾ ਤਾ ਏ ਮਾਰਗੁ ਨਾਹੀ ॥
 ਕਹੈ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੁ ਕੇ ਮਤ ਰੇ ਜੀਅ ਡਰਾਹੀ ॥੧॥

ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ (ਕੁਲੋਚਨ ਜੀ, ੧) ਸੈਣ, ਪੀਪਾ ਜੀ) ਦੇ ਆਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਥੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਸਕੇ ਦਾਲ, ਸੀਧਾ, ਘਿਉ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਣਨ ਲਈ, ਸਤ ਵਾਰੀ ਧੋਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਖੀਜਿਆ ਅੰਨ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਲਵੇਰੀ ਗੁਰੂ ਭੈਸ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੌਰੀ ਘੋਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜੱਟ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ 'ਜੇ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ' ਹੈ। ਹੋਰ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲਿੰਡ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਫਲਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ:

ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥ ਜੇ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ॥ ਰਹਾਉ॥
 ਦਾਲਿ ਸੀਧਾ ਮਾਰਉ ਘਿਉ ॥ ਹਮਰਾ ਖੁਸੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਉ ॥
 ਪਨੀਆ ਛਾਦਨੁ ਨੀਕਾ ॥ ਅਨਾਜ ਮਗਉ ਸਤ ਸੀ ਕਾ ॥
 ਗੁਰੂ ਭੈਸ ਮਗਉ ਲਾਵੇਰੀ ॥ ਇਕ ਤਾਜਨਿ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ॥
 ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨਿ ਚੌਰੀ ॥ ਜਨੁ ਧੰਨਾ ਲੇਵੇ ਮੰਗੀ ॥੧॥

ਗਿਨਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਸਾਈ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਭਾਵੇਂ ਜੱਟਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਵਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ +15 ਭਗਤਾਂ +11 ਭੱਟਾਂ ਅਤੇ 4 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ।
2. ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ (ਭਾਈ), 'ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼', ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤੀਜੀ ਛਾਪ, 1974, ਪੰਨਾ-673.

3. "Man Arthur Macauliffe fixes A.D. 1415 as the year of Dhanna's birth."
(The Encyclopaedia of Sikhism, Punjabi University, Patiala, 1992, Vol. 1, Page-567)
ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ: 'The Sikh Religion, Its Gurus, Sacred writings and Authors', Vol. VI.
4. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ (ਗਿਆਨੀ), "ਇਤਿਹਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ" (ਭਗਤ ਬਾਣੀ), ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, 2000, ਪੰਨਾ-286.
5. ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ (ਭਾਈ), ਵਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੂਜੀ ਛਾਪ, 1964, ਪੰਨਾ-108.
6. ਸੰਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ (ਨਿਰਮਲੇ), ਗੁਰ ਭਗਤ ਮਾਲਾ (ਵਾਰਤਕ ਸਟੀਕ), ਗੁਰਬਖਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ, ਲਾਹੌਰ, 1914, ਪੰਨਾ-227-237.
7. 29 ਮਾਰਚ, 1973 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਧ ਹੁਆਨ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਚਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਗੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਇਤਿਹਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ-286.
8. ਨਾਭਾ ਜੀ, ਭਗਤਮਾਲਾ, ਛਪਾਯ 31, ਹਵਾਲਾ 'ਇਤਿਹਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-60 ਅਤੇ 233.
9. ਪਰਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣ ਭਗਤ, ਧਨਾਸਰੀ ਪੱਤਰਾਂ, ਹਵਾਲਾ ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-268.
10. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ 8, ਪੰਨਾ-੬੩੫.
11. ਉਹੀ, ਆਸਾ ਮਹਲਾ 8, ਪੰਨਾ-8੮੭-੮੮.
12. ਉਹੀ, ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਕੀ, ਪੰਨਾ-8੮੭.
13. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-8੮੮.
14. ਉਹੀ, ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਪੰਨਾ-੬੬੫.

ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਠ-ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬ ਪ੍ਰਥਮ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਹਨ, ਭਗਤ-ਜਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਭੱਟ ਕਵੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਣੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭਗਤ-ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਸੈਮਿਟਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਫੀ-ਕਵੀ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਵੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵੀਵਰ ਦੇ ਕਾਵਿ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਛੁਹੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਰੁਹਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਕੁਦੁਸੀ ਨੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ :

‘ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਉੱਦੀਨ ਮਸਦੂਦ ਗੰਜਿ ਸ਼ਕਰ.....ਤਰੀਕਿ ਤਸਵੱਫ ਮੇਂ ਸ਼ਾਨਿ ਅਜ਼ੀਮ ਰਖਤੇ ਥੇ। ਆਪ ਕੇ ਕਾਮਲਿ ਇਸ਼ਕ, ਮਹਿਝੂਬੀਅਤ ਔਰ ਵਜ਼ਦਾਨ ਪਰ ਤਮਾਮ ਮਸਾਇਖਿ ਅਜ਼ਾਮ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈਂ। ਰਯਾਜ਼ਤ-ਓ-ਮਜਾਹਦਾਤ, ਤਰਕ, ਤਮਰੀਦ ਔਰ ਫਕਰ-ਓ-ਸੌਕ ਮੇਂ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਆਪ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਥਾ ਬਹੁਤ ਕਸ ਕਿਸੀ ਕੇ ਮੁਯੱਸਰ ਥਾ।’¹ (ਅਰਥਾਤ : ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਉੱਦੀਨ ਮਸਦੂਦ ਗੰਜਿ ਸ਼ਕਰ.....ਰਹੱਸਯਾਨੁਕੂਤੀ ਤੇ ਤਰੀਕੁਤ ਵਿਚ ਅਧਾਰ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚਰਮਸੀਮਾ, ਪ੍ਰਿਅਤਾ ਤੇ ਮਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸ਼ੇਖ ਇਹੀ ਰਾਇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਤਪ, ਤਿਆਗ, ਗੋਸ਼ਾਨਸ਼ੀਨੀ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ, ਫਕੀਰੀ ਤੇ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਵਿਚ ਜੋ ਸਥਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਤਿ ਏਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ : ਸ਼ੇਖ, ਖਵਾਜਾ, ਮਖਦੂਮ, ਬਾਬਾ, ਹਾਜੀ, ਦਰਵੇਸ਼, ਕਾਮਿਲ, ਆਬਿਦ, ਆਲਿਮ, ਸਾਦਿਕ, ਸਾਬਿਰ, ਆਰਿਫ਼, ਕੁਤਬ, ਗੰਜਿ ਸ਼ਕਰ, ਸ਼ਕਰਬਾਰ, ਹਬੀਬ, ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ।

ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬਉੱਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੇ ਆਪ ਜਿਸ ਜਾਂ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਵੀ, ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ੇਖਾਂ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਸੈਮਿਟਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਹਾਬਉੱਦੀਨ ਸੁਹਰਵਰਦੀ, ਸ਼ੇਖ ਅਜਲ ਸ਼ੀਰਾਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਸੈਫਉੱਦੀਨ ਬਖ਼ਸ਼ਰੀ, ਸਹਾਬਉੱਦੀਨ ਚਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਹਨ।

ਆਪ ਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ :

ਸੰਗ ਦਰ ਦਸਤਿ ਤੇ, ਗੁਹਰ ਗਰਦਦ।

ਜਹਰ ਦਰ ਕਾਮਿ ਤੇ, ਸ਼ਕਰ ਗਰਦਦ।

(ਅਰਥਾਤ : ਆਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਰ ਪੱਖਰ ਇਕ ਬੇਮਜ਼ੀਸ਼ਤੀ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸ਼ਰੀਉਂ ਮਿੱਠੀ ਢੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ।

ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕਰਾਮਾਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਆਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੂਰ੍ਹ-ਮਤਿ ਜਾਂ ਪੱਖਰ-ਦਿਲ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਹਰ ਕੋਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿ-ਉੱਤਰ ਮਸ਼ੁਰਬੈਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਨਿਜਾਮੁੱਦੀਨ ਔਲੀਆ ਆਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਹਮਕੋ ਸਨ ।

ਅਕਸਰ ਫਾਕਾਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰੱਜਾ ਰਖਦੇ, ਫਕਰ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਂਗ ਫਕਰ ਸੀ । ਜਿਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨੁੱਦੀਨ ਬਲਬਨ (ਆਪ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ (ਆਪ ਫਰਖ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਨ) ਦਾ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਸਮੁਲੀਅਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ :

* ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਰ ਹਨ—ਦੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੇ ਹੀ ਰਾਗ ਸੁਹੀ ਵਿਚ ।

* ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਦੇ ਇਕ ਸੌ ਖਾਰਾਂ ਸਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਲੋਕ (ਅਠਾਰਾਂ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਟਿੱਪਣੀ' ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਫ਼ਰੀਦੇ ਹਾਂ । ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹਨ :

ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ:

ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਲਹੁ ਮੁਹਬਤਿ.....ਸੇਖ ਫਰੀਦੈ ਪੈਰੁ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ 14 । ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਤਸੱਵਫੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਭਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਕ (ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸੂਫੀ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਮੌਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਕੇਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਤਿ ਲੋਕ-ਪਿਆਰੀ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਖਿਆ ਹੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਲਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬੰਦਗੀ ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਬੰਦਗੀ,—ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਜਨ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—ਉਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਪਨਾਹ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੈ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਪਿਆਰੇ ਅਲਹ ਲਗੇ.....ਉਲਾਸੇ ਜੀਅ ਸਹੇ । ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰ ਕਬਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਾਸਬਾਣੀ (ਅਸਾਰਤਾ), ਸਤਿ, ਪਰਮ, ਗੁਰੂ-ਭਗਤੀ, ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਮਾਤਰ ਹਨ ।

ਰਾਗੁ ਸੁਹੀ ਬਾਣੀ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਪਿ ਤਪਿ ਲੁਹਿ

ਲਹਿ.....ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥੁ ਸਮਾਧਿ ਸਵੇਰਾ । ੪ । ੧ । ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੂਹ ਦੇ ਕਲੇਸ਼-ਗੁਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ । ਬਾਵਰੀ ਰੂਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਈ ਦੌਸ਼ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿਅਤਮ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ । ਰੂਹ ਨੂੰ ਭਰ ਜੈਬਨ ਵਿਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿਸਰਜਵਰੀ (ਬਿਰਹਾ) ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਨ ਵਿਚ ਇਹ ਝੁਲਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਤਿ ਦੁਸਵਾਰ ਤੇ ਦੁਰਗਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਗਾਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇੜਾ ਬੰਧਿ ਨ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ.....ਅਹਿ ਤਨ ਢੇਰੀ ਕੀਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁਦਰ ਪਛਾਣਨ, ਸੰਮਾਰ ਦੀ ਅਸਾਰਤਾ, ਰੂਹ ਦਾ ਰੱਖ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਮੌਤ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਸੂਫੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸੂਫੀ-ਰਮਜ਼ਾਂ ਕਈ ਗਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿ ਰਹੱਸਪੂਰਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਪੂਰਕ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸੁਝੇਭਤ ਹੈ । ਰਮਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਬਚਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ :

- ਫਰੀਦ : ਬੇੜਾ ਬੰਧਿ ਨ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ।
ਭਰਿ ਸਰਵਰੁ ਜਬ ਊਛਲੈ ਤਬ ਤਰਨੁ ਦਹੇਲਾ । ੧ ।
- ਮਹਲਾ ੧ : ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧੁ ਬੇੜੁਲਾ ਜਿਤੁ ਲੰਘਹਿ ਵਹੇਲਾ ।
ਨਾ ਸਰਵਰੁ ਨਾ ਊਛਲੈ ਐਸਾ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ । ੧ ।
- ਫਰੀਦ : ਹਥੁ ਨ ਲਾਇ ਕਾਹਿਭੈ ਜਲਿ ਜਾਸੀ ਢੇਲਾ । ੧ ।
- ਮਹਲਾ ੧ : ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮਜੀਠੜਾ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਸਦ ਰੰਗ ਢੇਲਾ । ੧ ।
- ਫਰੀਦ : ਇਕ ਆਖੀਨੈ ਪਤਲੀ ਸਹ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ ।
ਦੁਧਾ ਬਣੀ ਨ ਆਵਈ ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਨ ਮੇਲਾ । ੨ ।
- ਮਹਲਾ ੧ : ਸਾਜਨ ਚਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ।
ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਹਿ ਗੰਠੜੀਐ ਮੇਲੇਗਾ ਸੋਈ । ੨ ।
- ਫਰੀਦ : ਕਹੈ ਫਰੀਦੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਅਲਾਏਸੀ,
ਹੰਸੁ ਚਲਸੀ ਡੁੰਮਣਾ ਅਹਿ ਤਨ ਢੇਰੀ ਖੀਸੀ । ੩ ।
- ਮਹਲਾ ੧ : ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਖਰਾ ਪਿਆਰਾ ।
ਹਮ ਸਹ ਕੇਰੀਆ ਦਾਸੀਆ ਸਾਚਾ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ । ੫ । ੧

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੂਰਕ ਸਲੋਕ ਖਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ । ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਐਨ ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਖਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਸਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਖਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵੈਰੋ-ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਫਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਸਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਕੇਸਿਰਲੇਖ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜੇ ਸਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

ਫਰੀਦ : 112 ਸਲੋਕ

ਮਹਲਾ 1 : 4 ਸਲੋਕ

ਮਹਲਾ 3	:	5 ਸਲੋਕ
ਮਹਲਾ 4	:	1 ਸਲੋਕ
ਮਹਲਾ 5	:	8 ਸਲੋਕ
ਕੁੱਲ	:	(112+18)=130 ਸਲੋਕ

ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਤੇ ਪੇਕਾ-ਘਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਰਲੋਕ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਰੂਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਹ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਰੂਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ) । ਜਿਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਝਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ-ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ-ਭਾਗਣ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ! ਫਰੀਦ ਦੀ ਇਸ ਰਹੱਸਪੂਰਨ ਰਮਜ਼ (ਸਲੋਕ ਕ੍ਰਮਾਂਕ 31) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਸਾਹੁਰੈ ਪੋਈਐ ਕੰਤ ਕੀ ਕੰਤੁ ਅਰਮੁ ਅਖਾਹੁ ।

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜੁ ਭਾਵੈ ਬੇਪਰਵਾਹੁ । 32 ।¹⁰

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕ ਕ੍ਰਮਾਂਕ 12 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵੇਲੇ ਅਰਥਾਤ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਕੀ ਮਾਣਨਾ ਹੈ! ਸਾਈਂ ਸੰਗ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ :

ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧਉਲੀ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿਤਿ ਕਰੇ ।

ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮੁ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜੋ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ।

ਏਹੁ ਪਿਰਮੁ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ । 13 ।¹¹

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ-ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੇ ਸਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਹੱਸਮਈ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਹਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਸੱਵੁੱਫੀ ਹਜ਼ਬ (ਰਹੱਸਪੂਰਨ ਪਰਦੇ) ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖਣ ਹਿਤ ਹਨ । ਸਾਡੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਭੀ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ । ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਬੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।'¹²

ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ-ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਖੁਦਾਈ-ਇਸ਼ਕ ਵਿਚ ਰੰਗੀਜ਼ ਕੇ, ਫਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਨੋਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਫਰੀਦ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ-ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐਨ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਮਾਣਨ ਨਾਲ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿਭੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਕਵੀ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਹਨ :

ਰੰਗ ਜੁ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਇ ਦਾ, ਰੱਤਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ।

ਬੈਰ ਜੁ ਮੰਗੀ ਬੰਦਗੀ, ਆਸ਼ਕ ਪਾਈ ਦੀਦ ।

‘ਦਰ ਦਰਦੋਸੀ ਗਾਖੜੀ’, ਦੇਦਾ ਇਸ਼ਕ ਆਵਾਜ਼ ।

‘ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਐ’, ਲਈ ਫਰੀਦ ਵਿਹਾਜ਼ ।¹³

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ (ਅਰਧਾਂਤ ਛੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਾਹਿਬਾਨ)।
2. ਭਗਤ ਇਹ ਹਨ : ਜੈ ਦੇਵ, ਨਾਮਦੇਵ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਰਾਮਾਨੰਦ, ਕਬੀਰ, ਬੇਣੀ, ਜਸਨਾ, ਸੈਣ, ਪੀਪਾ, ਧੀਨਾ, ਤੀਖਨ, ਰਵਿਦਾਸ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਸੂਰਦਾਸ, ਮਰਦਾਨਾ, ਸੱਤਾ, ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਸੁੰਦਰ।
3. ਭੱਟ ਕਵੀ : ਕਲਯ, ਜਾਲਾ, ਕੀਰਤ, ਸਲਯ, ਭਲਯ, ਨਲਯ, ਤਿਖਾ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬਲ, ਹਰਿਬੰਸ਼ ਤੇ ਮਥਰਾ (ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਸੂਫੀ-ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
4. ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਫ-ਉਰ-ਰਹਿਮ ਅਕਰਮ ਕਜ਼ਸੀ, ਇਕਤਬਾਸੁਲ ਅਨਵਾਰ (1130 ਹਿਜਰੀ), ਜ਼ਾਜ਼ੂਲ ਭਰਾਅਲ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਰੰਜ ਬਖਸ਼ ਹੋਤ, ਲਾਹੌਰ, 1933, ਪੰਨਾ-428.
5. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-8੮੮.
6. ਉਹੀ ਪੰਨਾ-8੮੮.
7. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੭੯੪.
8. ਉਹੀ ਪੰਨਾ-੭੯੪.
9. ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ-੭੯੪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੰਨਾ-੭੨੯ ਉੱਤੇ ਹੈ।
10. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-੧੩੭੮.
11. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-੧੩੭੮.
12. ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ (ਸਟੀਕ), ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ (ਟੀਕਾਕਾਰ), ਲਾਹੌਰ ਖ਼ੁਕਸ਼ਾਪ, ਲਾਹੌਰ, 1946, ਪੰਨਾ-7-8 ('ਅਰੰਭਿਕ ਸ਼ਬਦ')
13. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ, ਫਰੀਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾੰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 1960, ਪੰਨਾ-7.

ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ : ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦੀ ਹੋਂਦ-ਵਿਧੀ

ਡਾ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਧੂ

ਪਵਿੱਤਰ-ਪਾਠ ਦੀ ਹੋਂਦ-ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਲਾਂ-ਬਾਰਤ ਵਾਂਗ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਫੈਸ਼ਨਏਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋਕ ਦੈਰੀਦਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਵੈਟੀਸ਼ੋ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕਿ 'ਧਰਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ' ਦਾ ਰਾਹਗੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿੱਛਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀ. ਵੀਸ਼ੇਗਰੇਡ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮੋਹਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਐਂਟੀ-ਸੈਪਟਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।' ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 'ਪਵਿੱਤਰ-ਪਾਠ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ-ਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਪਾਠ' ਦੀ ਹੋਂਦ-ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਖੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪਰੋਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਪਾਠ' ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸਿਰਫ 'ਪਾਠ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ' ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ 'ਪਾਠ ਦੇ ਮਨੋਰਥ' ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਠ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ।

(1)

ਭਾਵੇਂ 'ਪਵਿੱਤਰ-ਪਾਠ' ਦੀ ਹੋਂਦ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾਉਂ ਪਾਠ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਉਣਾ ਅਰਥਗਤ ਦੁਹਰਾਓ ਦੇ ਐਥ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲਫਜ਼ 'ਪਾਠ' ਦੇ ਅਰਥ-ਘੇਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਉਚੇਹੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਤਨ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ, ਚਿਹਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ-ਚੇਤਨਾ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦ ਦੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ-ਪਾਠ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ 'ਪਾਠ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ 'ਫੈਸ਼ਨ' ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਧਰਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ' ਦਾ ਤੜਕੇ ਗੁਆਚਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣੇ ਲੱਭਿਆ' ਰਾਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ।

(2)

ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧੀਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰੋਲਾਂ-ਬਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖ 'From work to text' ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ 'ਕਿਰਤ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨੇ ਹਨ।' ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਰਤ ਨਿਮਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਠ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਹੀ ਤਸੱਵਰੀ ਪੂਛ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ,

ਬਹੁਵਚਨੀ, ਚਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਡ਼, ਅਰਥ-ਸਿਰਜਕ ਅਤੇ ਪਰਮ-ਅਨੰਦ (Jouissance) ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ; ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਿਸ਼ਾਮ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਵਾਂਗ ਬਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਦਮਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਠ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਹਿਸ਼ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ ਜੈਕ ਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਚਿਹਨ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੂਲੀਆ ਕ੍ਰਿਸਤਿਵਾ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕਾਰਥ ਦੀ ਪਾਠਗਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਸਵੀਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੀਆਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਲੀਆ ਕ੍ਰਿਸਤਿਵਾ ਲਈ ਵੀ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਣਨਿਕ ਪਾਠ (Geno text) ਅਤੇ ਪਾਸਾਰੀ ਪਾਠ (Pheno text)। ਉਸ ਲਈ ਜਣਨਿਕ ਪਾਠ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚਿਹਨਾਤਮਕ ਕੋਰਾ (Semiotic Chora) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਠ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਾ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਅੰਤਰਪਾਠਾਤਮਕ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾ-ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਲਾਦ ਲੈਵੀਸਤਰਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਤਿਹਾਸਕ/ਪਰਾ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਆਦਿਕਾਲੀਨ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ‘ਬਰਾਈਕੋਲੇਜ਼’ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਈਕੋਲੇਜ਼ ਹੀ ਆਦਿ ਕਾਲੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇਪਣ ਨੂੰ ‘ਤਰਤੀਬ’ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਯਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ (order) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।¹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲੀਨ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ-ਰੂਪ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆਂ ਲੈਵੀਸਤਰਾਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸ਼ ‘ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕ੍ਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠ ਮਿਰਜਨ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਗਿਆਨ-ਸਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਸਜਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਇਲਾਜ, ਕਾਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਛੁਪੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਸਟਰੈਟੀਜੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ “ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”

(3)

ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਲਾ ਕੋਵਲ ‘ਥਰਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਗਿਆਨ-ਸਾਸਤਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਖੀ ਗਿਆਨਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਬਸਤੀਕਰਨ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ

ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਰਪੀ ਗਿਆਨਬੰਦੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਮੁਕਾਮੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਦੀਆਂ ਕੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਸਰਸਾਰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਰਜੇ ਗਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਜੀਵਾਦ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰਕ-ਜੰਗ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲਤਾ, ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਖਾਸ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ ਯਾਂ ਫਰਾਂਸਿਸ ਲਿਉਤਾਰਦ ਨੇ 'ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ' ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲਤਾ ਘੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਛੋਟੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ' ਦੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਹੀ 'ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣ' ਦੀ ਮੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਉਤਾਰਦ ਲਈ 'ਪੈਰਾਲੋਜੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਬਣਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਂ ਪਰ, ਲਿਉਤਾਰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰਜ ਬਾਤੰਟੀ ਤੇ ਇਮੈਨੂਅਲ ਲੈਵੀਨਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਹਰਚਾ ਅਨੰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਬਤੌਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਬੋਧਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਘੁਮਾਟਣੀ ਵਰਗੀ ਵਿਦਹਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਝਲ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਦਿਕ ਅਤੇ ਬਿੰਬਾਤਮਕ ਨੁਸ਼ਖਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਮਨੋਰਥ-ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।.....ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਾ ਮਿਰਫ਼ ਉਹੋ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਵਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਖ਼ੁਬਸੂਰਤੀ' ਨੂੰ 'ਸੱਚ' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।¹⁷ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰੀ ਬਾਤੁਨੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੇ, ਮੌਜ, ਮੌਕੇ, ਤਸੀਹੇ, ਜੀਵਨ, ਦੋਸ਼, ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸਰਸਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਤੁਨੀ ਅਨੁਭਵ ਮਨੁੱਖੀ ਹਸਤੀ ਵਿਹਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀਪਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀਪਣ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।¹⁸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਕੇ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।

ਇਮੈਨੂਅਲ ਲੈਵੀਨਾਸ 'ਪਵਿੱਤਰਤਾ' 'ਰੱਬ' ਅਤੇ 'ਧਰਮ' ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ (I) ਅਤੇ ਪਰ (Thou/other) ਦੇ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 'ਪਰ' ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੇਪਣ ਨੂੰ 'ਪਵਿੱਤਰਤਾ' ਨਾਲ ਤੜਕਿਆ ਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਸਮੁੱਚਤਾ' ਅਤੇ 'ਅਸੀਮਿਤ' (totality and infinity) ਦੀ ਦਵੰਦਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 'ਪਰ' ਨੂੰ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਮਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਅਸੀਮਿਤਪੁਣੇ ਦੇ 'ਸੁਰਾਗ' (trace) ਨੂੰ ਸਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।¹⁹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਹੋਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। "ਰਾਝਾਂ ਰਾਝਾਂ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਝਾਂ ਹੋਈ" ਵਾਂਗ! ਲਿੰਜ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰ ਵਿਚ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਦਕਿ ਜੈਂਕ ਦੇਰੀਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਵੈਟੀਮੋ ਅਤੇ ਈ. ਵੀਸ਼ੇਗਰੇਦ ਦੇ ਯਤਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨ' ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ

ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ 'ਪਵਿੱਤਰ-ਪਾਠ' ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ-ਪਾਠਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ 'ਪਾਠ' ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੀ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸੰਖਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੈਂਕ ਦੇਰੀਦਾ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਗਿਆਨ : ਇਕੱਲੀ ਕਾਰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋ ਵਸੀਲੇ"¹¹ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੇਕੋਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਲੇਡੇ ਕਾਪਰੀ (Capri) ਦੇ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਹੂਦੀ-ਈਸਾਈ ਮਾਰੂਫਲ ਦੇ ਵੀਰਾਨੇਪਣ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਅਮੂਰਤਪੁਣੇ' ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂਫਲ ਦੇ ਵੀਰਾਨੇ ਅਤੇ ਬਾਂਝੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਾਏਪਣ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕਰੂਪਤਾ ਵਾਂਗ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਤ ਅਤੇ ਮੂਲਭੂਤ ਰੈਸ਼ਨਿਸਟ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਵੇਰਿਗਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਮਸੀਹਾਵਾਦ' ਅਤੇ 'ਕੋਰਾ' ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ।¹² 'ਮਸੀਹਾਵਾਦ' ਉਸ ਲਈ 'ਪਰ' ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਕੋਰਾ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਭੂਤ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਰਚਣ-ਮਿਥਣ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਵਾਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਗਿਆਨਬੰਦੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇ-ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਤਾਲਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਵੈਟੀਮੋ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਸੁਰਾਗ ਦਾ ਸੁਰਾਗ' (The trace of the Trace) ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱਛਮ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਖੋਫ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।¹³ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ 'ਗ੍ਰੀਕਾਂ' ਦੇ ਸੱਚ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਿੱਤਰ-ਪਾਠ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਰਮਨ ਚਿੰਤਕ ਹਾਂਸ ਜਾਰਜ ਗਦਾਮਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ'¹⁴ ਦੇ ਇਸਤਿਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਧਰਮ' ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਖੇਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨਵੀ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰੋਸਾਈ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਇਡੀਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੁਰੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟੀਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਈਡਫ ਵੀਸ਼ੇਰਗੇਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਛੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਦੇਹਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਦੂਹਰੀ ਕੇਂਡਿੰਗ, ਦੂਸਰਾਪਣ, ਸਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈਵਾਦ।¹⁵ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬੇਤਰਤੀਬਿਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰਜ ਬਾਤੋਈ ਅਤੇ ਇਮੈਨੂਅਲ ਲੈਵੀਨਾਸ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੰਗ ਵਿਚ ਨਿਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕੀਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਦੀ ਹੋਂਦ-ਵਿਧੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ, ਚਿਹਨ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਉੱਤਰ-ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਪਾਠ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ 'ਪਾਠ ਦੀ ਬਣਤਰ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਰੂਝਾਨ 'ਪਾਠ ਦੇ ਮਨੋਰਥ' ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਪਾਠ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ 'ਪਵਿੱਤਰਤਾ' ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਉਚੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਵੀ 'ਕਿਰਤ ਤੇ ਪਾਠ', 'ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਤੇ ਤਸੱਵਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਪਾਸਾਰੀ ਪਾਠ ਤੇ ਜਠਨਿਕ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਪਾਠ, ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਬਰਾਈਕੋਲੇਜ ਆਦਿ ਕੋਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਠਗਤ ਪ੍ਰਕਰਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ, ਸੀਮਾਵਾਂ, ਦਮਨ, ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਜੁਗਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਠਗਤ ਪ੍ਰਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਠਗਤ ਖਾਸਾਰ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਗੱਲ ਉਚੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟ-ਮਿਰਜਕ ਕਲਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਠ ਦਾ ਗੁਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਕਰਾਲਤਾ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਰੀ ਦੇ ਭਾਵ-ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਕਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ-ਮੂਲਕ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਜਗਿਆਸਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬਾਣੀਕਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਚੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਮਿਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕੀਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਰਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(5)

ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਪਾਠ ਦੀ ਹੋਂਦ-ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਜਿਮੀ ਪੁਛੈ ਅਸਮਾਨ....' ਦਾ ਪਾਠਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ :

ਬੋਲੈ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਪਿਆਰੈ ਅਲਹੁ ਲਹੇ

ਇਹੁ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਗੈਰ ਘਰੈ ॥ ੧ ॥

ਆਗੁ ਮਿਲਾਵਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ

ਟਾਕਿਮ ਕੁੰਜੜੀਆ ਮਨਹੁ ਮਚਿੰਦੜੀਆ ॥ ੨ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰਿ ਜਾਈਐ ਘੁਮਿ ਨਾ ਆਈਐ

ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲਗਿ ਨਾ ਆਪੁ ਵਢਾਈਐ ॥ ੨ ॥

ਬੋਲੀਐ ਸਚੁ ਪਰਮੁ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ

ਜੈ ਗੁਰੁ ਦਸੈ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ ॥ ੩ ॥

ਫੈਲ ਲੰਘਦੇ ਪਾਰਿ ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ

ਕੰਚਨ ਵੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਤਿ ਚੀਰਿਆ ॥ ੪ ॥

ਸੇਖ ਹੋਯਾਤੀ ਜਗਿ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਰੁ ਰਹਿਆ

ਜਿਸ ਆਸਣਿ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸਿ ਰਾਇਆ ॥ ੫ ॥

ਕਤਿਕ ਕੁੰਜਾਂ ਚੇਤਿ ਡਉ ਸਾਵਣਿ ਬਿਜੁਲੀਆਂ

ਸੀਆਲੇ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਪਿਰ ਗਲਿ ਬਾਹਤੀਆਂ ॥ ੬ ॥

ਚਲੇ ਚਲਣਹਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਲੇਇ ਮਨੇ

ਗੰਢੇਦਿਆਂ ਛਿਅ ਮਾਰ ਤੁੜੀਦਿਆ ਹਿਰੁ ਬਿਨੇ ॥ ੭ ॥

ਜਿਮੀ ਪੁਛੈ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟੁ ਕਿੰਨਿ ਗਏ

ਜਾਲਣੁ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਾਸੇ ਜੀਅ ਸਹੇ ॥ ੮ ॥

(ਪੰਨਾ-844)

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੋ ਧਰਾਤਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਾਰਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਾਲ (temporality) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਪਾਰਗਾਮੀ (Trancedental) ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ 'ਪਿਆਰੇ' ਅਤੇ 'ਅਲਹੁ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ-ਜੁੱਟ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਗਾਮੀ ਕਾਲ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ 'ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ' ਰਾਹੀਂ ਮੰਤ੍ਰਲਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ 'ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ' ਦੇ ਇਸਤਿਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖਾਕ ਹੋਣਾ 'ਹਕੀਕਤ ਜਾਂ ਵਿਡੰਬਨਾ' ਨਹੀਂ। ਮੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 'ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ' ਮਨੁੱਖੀ ਉੱਦਾਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਦੁਖਾਂਤ-ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ-ਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਮਿਲਾਵਾ' ਅਤੇ 'ਬੋਲੈ' ਦੇ ਦੋ ਹਿਹਨ ਪਤਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਉੱਦਾਤ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਸਤਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਾਰ : ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ : ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਖਾਕ, ਗੋਰ ਘਰੇ, ਟਾਕਿਅ ਕੁੰਜੜੀਆ, ਮਨਹੁ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ, ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਐ, ਕਲਵਤਿ ਚੀਰਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਰੁ ਰਹਿਆ, ਚਲੇ ਚਲਣਹਾਰ, ਖੇਵਟੁ ਕਿੰਨਿ ਗਏ, ਜਾਲਣ, ਉਲਾਸੇ ਜੀ ਸਹੇ।

ਦੂਜਾ ਪਾਸਾਰ : ਇਤਿਹਾਸਕ : ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ, ਨਾ ਆਪੁ ਵਢਾਈਐ, ਬੋਲੀਐ ਸਚੁ ਪਰਮ, ਜੈ ਗੁਰੁ ਦਸੈ ਵਾਟ, ਗੰਢੇਦਿਆ ਛਿਅ ਮਾਰ, ਵਿਚਾਰਾ ਲੇਇ ਮਨੇ।

ਤੀਜਾ ਪਾਸਾਰ : ਮਨੁੱਖੀ ਉੱਦਾਤ : ਪਿਆਰੇ ਅਲਹੁ ਲਗੇ, ਅਜ ਮਿਲਾਵਾ, ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ। ਵਿਚਾਰਾ ਲੇਇ ਮਨੇ।

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰਚੇ ਗਏ ਪਾਠਗਤ ਮੰਦਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਫਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ

ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਗਤ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵ-ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਹਯਾਤੀ' ਨੂੰ 'ਥਿਰ' (Temporal) ਅਤੇ 'ਅਰੀ' ਨੂੰ ਪਾਰਗਾਮੀ (Transcendental) ਪ੍ਰਵਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਜੇ ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਾਭੋਤਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਸਿਰਫ਼ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਨਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਪਰਾਭੋਤਕੀ (Historico-metaphysical) ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਵੇਂ 'ਆਸਣ', 'ਖੇਵਟ' 'ਭੁਲਾਵਾ ਖੱਗ ਦਾ' 'ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ' 'ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ' 'ਅਤੋਲਵੀ ਮਿੱਟੀ' 'ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਸੀ ਮਿੱਤ' 'ਕੂੜਾ ਨੇਹੁ' ਅਤੇ 'ਸਖਾਇਆ ਜੱਗ' ਆਦਿ ਦੇ ਅਰਥਗਤ ਪਾਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਅਰਥਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਭਾਵ-ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ-ਲੌਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਸੇਟੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਹੁਪਾਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਕੋਣੀ ਪਾਸਾਰ ਪਿੱਛਰੇ ਪੁੰਡਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੇਖ਼ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਉਪਰੇਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਧਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ (Agency) ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ: ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ: ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਦੇ ਇਤਫ਼ਾਕੀ ਸੱਚਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ, ਛਿਣ ਭੰਗਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਪਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ।

(6)

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ/ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਠ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਠ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਰਥ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਆਦਿ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਥੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮਸਨੂਈ ਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਪਾਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ। ਦਿਲਚਸਪ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵੱਲ ਵੀ ਅਗਰਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ, 'ਪਿਆਰੇ ਅਲਹੁ ਲਗੇ' ਜਾਂ 'ਤੁਣੈ ਨਾਹੀ ਨੇਹੁ' ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇਰੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੇਰਾ ਹੈ ਨਾਪਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। 'ਮਿਲਾਵਾ' ਜਾਂ 'ਸਹੁ ਅਲਾਇਸੀ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਥਾਰਥ/ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਮਿਲਾਵਾ' ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਪ੍ਰੰਜੀ, ਕਾਮਨਾ, ਸੈ-ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ 'ਸੱਤ' ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦੀ ਹੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੀ ਪਾਕੀਜ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਠ ਦੀ ਰੋਸ਼ੀਅਤ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਕੀਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।

(7)

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ-ਪਾਠ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕੋਈ ਅਪਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਨਿਖੜਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਟਾਅ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀਆਂ ਦਰਜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਪਾਥ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰ ਇਕ ਪਾਠ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕੀਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਦੀ ਰੋਸ਼ੀਅਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਕੇ ਹਰ ਇਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਟਰੈਟਜਿਕ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਪਾਠ ਸੈ-ਸਿੱਧ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. Roland Barthes, *Image Music Text*, London, Fontana, 1977, p. 156.
2. Jacques Derrida, and Gianni Vattimo, (ed.) *Religion*, Cambridge, Polity, 1998, p. 79.
3. Edith Wyschogrod, *Saints and Postmodernism*, Chicago, University of Chicago Press, 1996, p. xiv.
4. Julia Kristeva, *Revolution in Poetic Language*, New York, Columbia University, Press, p. 86-87.
5. Claude Levi Strauss, *The Savage Mind*, Chicago, University of Chicago, Press, p. 20.
6. Jean Francois, Lyotard, *The Post-Modern Condition : A Report on Knowledge*, Manchester, Manchester University, Press, 1984, p. 60.
7. George Bataille, *Visions of Excess : Selected Writing 1927-39*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1994, p. 241.
8. Fred Botting and Scott Wilson, *The Bataille Reader*, Oxford, Blackwell, 1997, p. 2.
9. Emmanuel Levinas, *On Thinking of the other*, London, the Athlone Press, 1988, p. 8 & 43.
10. Anselm, Kyongsuk Min, *Toward a Dialectic of Totality and Infinity : Reflections on Emmanuel Levinas*, in *The Journal of Religion*, Volume 78, No.4, Oct. 1998.
11. Jacques Derrida, and Gianni Vattimo, (ed.) *Religion*, p. 1-78.
12. *Ibid.*, p. 17.
13. *Ibid.*, p. 95.
14. *Ibid.*, p. 201.
15. Edith Wyschogrod, *Saints and Postmodernism*, p. xvi.

ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਡਾ. ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਸ਼ੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਉਚ-ਨੀਚ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ, ਪਾਖੰਡਾਂ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਾਬਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤੀਮੂਲਕ ਉਤਮਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮਾਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਜੈਦੇਵ ਕਨੌਜ ਨਿਵਾਸੀ ਭੋਜਦੇਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਰਮਾਦੇਵੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਕੇਦੂਲੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੀਰਭੂਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜੈਦੇਵ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤਧਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਪਰ ਤਤਵੇਤਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਏ।' ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ 'ਭਾਵਾਰਥ ਦੀਪਿਕਾ' ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵੇਸਣਵ ਤੇਸੀਣੀ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਦੇਵ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੇਨ-ਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸੇਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਮਾਪਤਿ ਧਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਗ ਇਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸੇਨ ਦੇ ਸਭਾ ਮੰਡਪ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਲੇਖ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।¹ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ 'ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ' ਵਿਚ ਵੀ ਆਹਾਰਯ ਗੋਵਰਧਨ, ਉਮਾਪਤਿ ਧਰ, ਸ਼ਰਣਦੇਵ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੇਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਗੀਤ ਰਸ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ "ਤਿਆਗੀ ਇਤਨੇ ਸਨ ਕਿ ਸਫਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗਭਵਾ ਅਤੇ ਗੋਦੜੀ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਇਤਿਆਦ ਵਰਤਦੇ ਕਿ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਮਤਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਪਏ।"² ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਘੁਮਦੇ-ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਜਗਨਾਥਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੰਠਿਆ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਬਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਬਣ, ਬੀਰ ਭੂਮੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਪ ਜੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਪ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਅਤੇ ਤਿਆਗੀ ਸਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸੇਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ

ਅਸਥਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤਕ ਆਪ ਇਥੇ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ।

ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌਹੀ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਰਮ ਵਿਚ ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ :

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ।

ਤਨ ਛੁਟੇ ਮਨੁ ਕਹਾ ਸਮਾਈ ।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੈਦੇਉ ਨਾਮ ।

ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਇਨ ਹੀ ਹੈ ਜਾਨ ।

(ਪੰਨਾ-੩੩੦)

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਦੇਵ ਇਕ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੋਬ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਭਗਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 'ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ।^੧

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵਿ ਵਿਚ 'ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ' ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਜੈਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ, ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਗੀਤਾਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਣ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਾਰ ਰਸ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਦੋ ਪਦ ਦਰਜ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਦਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਦੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਦਿ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹੱਤਵ ਹੈ । ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਵਾਲਾ ਪਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

ਪਰਮਾਦਿ ਪੁਰਖਮਨੋਪਿਮੰ ਸਤਿ ਆਦਿ ਭਾਵ ਰਤੰ ॥

ਪਰਮਦਭੁਤੰ ਪਰਕ੍ਰਿਤਪਰੰ ਜਦਿਚਿਤਿ ਸਰਬ ਗਤੰ ॥ ੧ ॥

ਕੇਵਲ ਰਾਮਨਾਮ ਮਨੋਰਮੰ ॥ ਬਦਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤ ਮਾਇਅੰ ॥

ਨ ਦਨੋਤਿ ਜਸਮਰਣੇ ਨ ਜਨਮ ਜਰਾਧਿ ਮਰਣ ਭਇਅੰ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਇਛਮਿ ਜਮਾਦਿ ਪਰਾਭਯੰ ਜਸੁ ਸ੍ਰਸਤਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤੰ ॥

ਭਵ ਭੂਤ ਭਾਵ ਸਮਥਿਅੰ ਪਰਮੰ ਪ੍ਰਸੰਨਮਿਦੰ ॥ ੨ ॥

ਲੋਭਾਦਿ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪਰ ਗ੍ਰਿਹੰ ਜਦਿਬਿਧਿ ਆਚਰਣੰ ॥

ਤਜਿ ਸਕਲ ਦੁਹਕ੍ਰਿਤ ਦੁਰਮਤੀ ਭਜ ਚਕ੍ਰਪਰ ਸਰਣੰ ॥ ੩ ॥

ਹਰਿ ਭਗਤ ਨਿਜ ਨਿਹਕੇਵਲਾ ਰਿਦ ਕਰਮਣਾ ਬਚਸਾ ॥

ਜੇਗੇਨ ਕਿੰ ਜੇਗੇਨ ਕਿੰ ਦਾਨੇਨ ਕਿੰ ਤਪਸਾ ॥ ੪ ॥

ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦੇਤਿ ਜਪ ਨਰ ਸਕਲ ਸਿਧਿ ਪਦੰ ॥

ਜੈਦੇਵ ਆਇਉ ਤਸੁ, ਸਫੁਟ ਭਵ ਭੂਤ ਸਰਬ ਗਤੰ ॥ ੫ ॥ ੨ ॥

(ਪੰਨਾ-੫੨੬)

ਉਪਰੋਕਤ ਪਦੇ ਵਿਚ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜਨਮ-ਮਰਨ, ਬੁਢੇਪਾ-ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫਿਕਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਆਦਿ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ।

ਉਸੇ ਵਿਚ ਬਿਰਤਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰੂਪ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜਮ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਢਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਭ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਣਾ ਆਦਿ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਵਕ ਮਨ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਤੇ ਤਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਭਾਈ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਖੀਆਂ-ਸਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੈਦੇਵ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਵਿਚ ਆਪ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਹਠ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਦੇ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਣ ਨਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਉ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੇਵਲ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਮਨ ਆਦਿ ਗੁਣ ਆਦਿ ਵਖਾਣਿਆ ॥

ਤੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸੰਮਾਨਿਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੧੦੬)

ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਛ ਹੈ। ਲੋਭ ਮਨ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਚੰਦ ਮਤ ਭੇਦਿਆ, ਨਾਦ ਸਤ ਪੂਰਿਆ

ਸੂਰ ਮਤ ਖੇੜਸਾ ਦਤੁ ਕੀਆ ॥

ਅਬਲ ਬਲੁ ਤੋੜਿਆ ਅਚਲ ਚਲ ਬਪਿਆ

ਅਘਤੁ ਘੜਿਆ ਤਹਾ ਅਪਿਉ ਪੀਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੧੦੬)

ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਚੰਚਲ ਮਨ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਰੂਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਕਰੂਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਦੇਵ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਅਰਧਿ ਕਉ ਅਰਧਿਆ ਸਰਧਿ ਕਉ ਸਰਧਿਆ

ਸਲਲ ਕਉ ਸਲਲਿ ਸੰਮਾਨਿ ਆਇਆ ।

ਬਦਤਿ ਮੈਦੇਉ ਜੈਦੇਵ ਕਉ ਰੰਮਿਆ

ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਬਾਣੁ ਲਿਵ ਲੀਨੁ ਪਾਇਆ ॥ ੨ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੧੦੬)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ

ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਸਾ ਅਤੇ ਕਰਮਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਨੇ ਨਾਥ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨ ਦੀ ਟਿਕਾਉ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਪੰਨਾ-534.
2. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ), ਪੰਨਾ-38.
3. ਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਜੰਘਾ) ਸੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨਿ ਭਾਏ, ਪੰਨਾ-118.
4. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ), ਪੰਨਾ-38.

ਭਗਤ ਭੀਖਨ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ

ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜਨਮ-ਸਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਖਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਦਯੂਨੀ ਅਤੇ ਮੈਕਾਲਿਫ਼, ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ ਅਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭੀਖਨ ਜੀ ਕਾਕੋਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਤੁ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਦਯੂਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਮਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸੇਖ਼ ਭੀਖਨ ਜੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕਾਕੋਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਾ ਦਿੱਤੀ।' ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਸ਼ੱਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 'ਕੁਰਾਨ' ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਬਦਯੂਨੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੀਰ ਸੱਯਦ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਦੀ ਜਿਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਚਰਿਤਰਵਾਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਨਿਰਮਲੇਂਦੇਹ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਭੀਖਨ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਖ਼ ਭੀਖਨ ਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ—“ਸੇਖ਼ ਭੀਖਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1574 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ।” ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਕੋਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭੀਖਨ ਨੂੰ ਮੋਰਠਿ ਰਾਗ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਧੂ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੂਫੀ ਫ਼ਕੀਰ ਸੀ।

‘ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ’ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਸਾਲ 1568 ਈ. ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਹਰੀ’, ‘ਬਨਵਾਰੀ’ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

‘ਆਚਾਰੀਆ ਪਰਸੂ ਰਾਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ’, ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਤੇ ਬਦਯੂਨੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੀਖਨ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖਨ ਜੀ ‘ਰਾਮ ਨਾਮ’ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਲਗਦੇ ਹਨ। ‘ਚਤੁਰਵੇਦੀ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ‘ਰਵਿਦਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਭਗਤ ਪੰਨਾ’ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਪੰਡਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਨ 1473 ਈ. ਵਿਚ ਲਖਨਊ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ‘ਪਕੋਈ’ ਨਗਰ ਵਿਚ ਕਾਇਬ ਕੁਲ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 10-12 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਿਚ

ਇਕ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਡੁੱਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ--‘ਰਾਮ ਰਸੁ ਪੀਆਰੇ ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰਿ ਗਏ ਰਸੁ ਅਉਰ’ (ਗਉੜੀ-ਕਬੀਰ) ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ। ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਉੱਚੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ।

ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ : ਪ੍ਰੰ. ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ‘ਪਦਮ’ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀਖਨ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੰਤ ਕਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੂਫ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ। ਸੂਫ਼ੀ ਭੀਖਨ ਲਖਨਊ ਨੇੜਲੇ ਨਗਰ ਕਾਕੋਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮਯੋਗੀ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਤ ਭੀਖਾ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਸਤਨਾਮੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਮਤ 1817 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿਚ ਜੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ 1848 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਕ ਸੰਤ ਭੀਖ ਜਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾਦੂ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਖਾਵਦੀ ਤੇ ਫ਼ਤਹਿਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ, ਜਾਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਉਪਜਾਤੀ ਆਚਾਰਜ ਸਨ। ਭੀਖਨ ਜੀ ਸੰਮਤ 1640-50 ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਲ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਭਾਗ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਰਚਨਾ : ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ ਦੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ‘ਰਹਾਉ’ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦ ਹਨ, ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ‘ਰਹਾਉ’ ਹੈ। ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਵਿਚ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ।

ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਕੀ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਬਹੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧ ਵਾਨੀ ॥

ਰੂਪਾ ਕੰਨੁ ਸਬਦੁ ਨਹੀ ਉਚਰੈ ਅਬ ਕਿਅ ਕਰਹਿ ਪਰਾਨੀ ॥ ੧ ॥

ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਹਿ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ਅਪਨੇ ਸੰਤਹੁ ਲੋਹੁ ਉਬਾਰੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਰਿ ਜਲਨਿ ਹੈ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਰੀ ॥

ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਜਿ ਖਰੀ ਭਈ

ਵਾ ਕਾ ਅਉਖਧੁ ਨਾਹੀ ॥ ੨ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ

ਇਹੁ ਅਉਖਧੁ ਜਾਗਿ ਸਾਰਾ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਹੈ ਜਨੁ ਭੀਖਨੁ

ਪਾਵਉ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥ ੩ ॥ ੧ ॥

(ਪੰਨਾ-੬੫੬)

ਦੂਸਰਾ ਪਦਾ :

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ

ਪੁੰਨਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖਿਆ

ਰਤਨੁ ਨ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ ॥ ੧ ॥

ਹਰਿ ਗੁਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਜੈਸੇ ਗੁੰਗੇ ਕੀ ਮਿਠਿਆਈ ॥ ੨ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਰਸਨਾ ਰਮਤ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸੁਵਨਾ ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ਕਹੁ ਭੀਖਨ ਦੁਇ ਨੈਨ ਸੰਤੋਖੇ ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਸੋਈ ॥ ੨ ॥ ੨ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੫੯)

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀ (ਪੂਰੀ) ਉੱਤਰੀ, ਉਹ ਹੀ 'ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ' ਨੇ 'ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਗਲ ਨੇ 'ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ' ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਪਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਬਾਗੀ ਦੇ ਪੰਨਾ-138 ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ-

ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਗਤਿ ਕੀਜੈ ਤਿਨ ਕੀ,

ਕੇਵਲ ਬੇਧ ਮੁਕੰਦ ਪਰਾਇਣ, ਹ੍ਰਿਦੈ ਗਾਠਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ॥ ਟੇਕ ॥

ਅੱਠ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਦਾ ਜੋ ਕਿ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਰਲ ਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਣੀਕਾਰ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਹਰਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ-‘ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਬਹੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ’-ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੀਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਲਗਮ ਨਾਲ ਸੰਘ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੇ ਰਾਮ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੁਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਲਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਪੀੜਾ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ-‘ਵਾ ਕਾ ਅਰੁਖਸੁ ਨਾਹੀ।’ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ‘ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ’ ਨੇ ‘ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ’ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ’ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਵਿਚ ‘ਨਾਮ’ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਮਲਕ ਰਤਨ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਭਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਹਰਿ ਗੁਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਜੈਸੇ ਗੁੰਗੇ ਕੀ ਮਿਠਿਆਈ ॥ ੧ ॥

(ਪੰਨਾ-੬੫੯)

ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ

1. ਸੈਕਲਿਫ, ਮਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ
2. ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਪਣ
3. ਪਰਸੂ ਰਾਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕੀ ਸੰਤ ਪਰੰਪਰਾ
4. ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਮਾਲਾ
5. ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਸ਼ਨ

ਭਗਤ ਸੈਣ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਰਭਜੀਤ ਕੌਰ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਮਾਂ-ਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 'ਮੱਧਕਾਲ' ਦੇ ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜੀਵਨ/ਰਚਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਗਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੱਥ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਭੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਧੇ-ਸੂਚੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ), ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਔਕੜਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜੀਵਨ : ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1390 ਈ. ਅਤੇ ਦੇਹਾਂਤ 1440 ਈ. ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਆਪ ਬਿਦਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰਧਾਲੂ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਂਧਵਗੜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਮੇਵਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਈ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਸੈਨੁ ਨਾਈ ਬੁਝਕਾਰੀਆ ਓਹੁ ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੁਨਿਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੪੮੭)

ਮੁਨਿ ਪਰਤਾਪੁ ਕਬੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਖੁ ਹੋਆ ਸੈਨੁ ਨਾਈ ॥

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ :

ਨਾਮਾ ਜੈਦੇਉ ਕਬੀਰੁ ਤਿਲੋਚਨੁ ਅਉਜਾਤਿ ਹਵਿਦਾਸੁ ਚਮਿਆਰੁ ਚਮਈਆ ॥

ਜੋ ਜੋ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਧਨੁ ਧੰਨਾ ਜਟੁ ਸੈਣੁ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਦਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੮੩੫)

ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰੁ ਤਿਲੋਚਨੁ ਸਧਨਾ ਸੈਨੁ ਤਰੈ ॥

ਕਹਿ ਹਵਿਦਾਸੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੧੦੬)

ਜੈ ਦੇਵ ਤਿਆਗਿਓ ਅਹੰਮੇਵ ॥ ਨਾਈ ਉਧਰਿਓ ਸੈਨੁ ਸੇਵ ॥

ਮਨੁ ਭੀਗਿ ਨ ਭੋਲੈ ਕਾਹੂੰ ਚਾਇ ॥ ਸਨ ਤੂ ਭੀ ਤਰਸਹਿ ਸਰਣਿ ਘਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੧੬੨)

ਭਲੈ ਕਬੀਰੁ ਦਾਸੁ ਦਾਸਨ ਕੋ ਉਤਮੁ ਸੈਨੁ ਜਨੁ ਨਾਈ ॥

ਉਚ ਤੇ ਉਚ ਨਾਮਦੇਉ ਸਮਦਰਸੀ ਹਵਿਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਬਣਿ ਆਈ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੨੦੭)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜਿਥੇ ਆਪ ਦੀ ਉੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ :

ਸੁਣਿ ਪਰਤਾਪੁ ਕਬੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਖੁ ਹੋਆ ਸੈਣੁ ਨਾਈ ॥
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਰਾਤੀ ਕਰੈ ਭਲਕੈ ਰਾਜ ਦੁਆਰੈ ਜਾਈ ॥
ਆਏ ਸੰਤ ਪਰਾਹੁਣੈ ਕੀਰਤਨੁ ਹੋਆ ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ॥
ਛਡਿ ਨ ਸਕੈ ਸੰਤ ਜਨ ਰਾਜ ਦੁਆਰਿ ਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ॥
ਸੈਣ ਰੂਪਿ ਹਰਿ ਜਾਹਿ ਕੈ ਆਇਆ ਰਾਣੈ ਨੇ ਰੀਝਾਈ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਨੋ ਵਿਦਾ ਕਰਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਿ ਗਇਆ ਸਰਮਾਈ ॥
ਰਾਣੈ ਦੁਰਹੁ ਸਦਿ ਕੈ ਗਲਹੁ ਕਵਾਇ ਖੋਲਿ ਪੈਨਾਈ ॥
ਵਸਿ ਕੀਤਾ ਹਉਂ ਤੁਧੁ ਅਜੁ ਬੋਲੈ ਰਾਜਾ ਸੁਣੈ ਲਕਾਈ ॥
ਪਰਗਟੁ ਕਰੈ ਭਗਤਿ ਵਡਿਆਈ ॥

ਬੇਣਿ ਹੋਆ ਅਧਿਆਤਮੀ ਸੈਣੁ ਨੀਚੁ ਕੁਲੁ ਅੰਦਰਿ ਨਾਈ ॥
ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕ ਹੋਇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਵਿਚਿ ਵਡੀ ਸਮਾਈ ॥
ਭਗਤੁ ਕਬੀਰੁ ਜੁਲਾਹੜਾ ਨਾਮਾ ਛੀਬਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥
ਕੁਲਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰੁ ਹੈ ਸੈਣੁ ਸਨਾਤੀ ਅੰਦਰਿ ਨਾਈ ॥

ਰਚਨਾ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਪਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :
ਗੁਪ ਦੀਪ ਖਿਤ ਸਾਜਿ ਆਰਤੀ ॥ ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਪਤੀ ॥ ੧ ॥
ਮੰਗਲਾ ਹਰਿ ਮੰਗਲਾ ॥ ਨਿਤੁ ਮੰਗਲੁ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਉਤਮੁ ਦੀਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ ॥ ਤੁਹੀ ਨਿਰੰਜਨੁ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ॥ ੨ ॥
ਰਾਮਾ ਭਗਤਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਨੈ ॥ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੈ ॥ ੩ ॥
ਮਦਨ ਮੂਰਤਿ ਭੈ ਤਾਰਿ ਗੋਬਿੰਦੇ ॥ ਸੈਣੁ ਭਣੈ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ॥ ੪ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੬੫)

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ : ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ । ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋ ਆਗਿਆ ਕਰੀ ॥
ਸਭ ਕਰੇ ਇਕਤ੍ਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਘਰੀ ॥
ਅਰੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤਨ ਕੀ ਸਭ ਸੋਲੈ ॥
ਸਾਚੀ ਰਾਖੇ ਝੂਠੀ ਪੋਲੈ ॥

ਇਥੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਥੇ ‘ਸਾਚੀ’ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਕ ਥਾਂ (ਪੰਨਾ-1425) ਬੁਦ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ (ਬਾਣੀ ਵਿਚ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ‘ਜਿਨੀ ਸਿਵਾਤਾ ਸਾਈ’ । ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖਿਪ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਸਰਗੁਣਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵੈਸ਼ਨਵ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਅਨੰਦ (ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਰਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਧੂਪ, ਦੀਵੇ, ਘਿਉ ਆਦਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ (ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ) ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ (ਕੁਰਬਾਨ) ਹੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ (ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ) ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਧੂਪ ਦੀਪ ਘ੍ਰਿਤ ਸਾਜਿ ਆਰਤੀ ॥

ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾ ਪਤੀ ॥ ੧ ॥

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜੀ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਕਮਲਾਪਤੀ, ਹਰਿ, ਨਿਰੰਜਨ, ਪੂਰਨ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਸਦਨ-ਮੂਰਤਿ, ਭੈ-ਤਾਹਿ, ਗੰਬੀਰ ਆਦਿ) ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ-ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਬਦ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ (ਨਿਰਗੁਣ) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

(ੳ) ਵਿਆਪਕ (ਰਾਮ)

(ਅ) ਆਨੰਦ-ਸਰੂਪ (ਪਰਮਾਨੰਦ)

(ੲ) ਨਿਰਗੁਣ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ, ਨਿਰੰਜਨ)

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ (ਸਾਧਨ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਦਰਸ਼)।

ਰਾਮਾ ਭਗਤਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਨੈ ॥

[ਰਾਮ (ਵਿਆਪਕ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ (ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ) ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਰਾਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ (ਰਾਮਾ-ਅਨੰਦ) ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।] ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ (ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਉਸ (ਮਨੁੱਖ) ਲਈ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਮ (ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣ ਗਾਉਣ) ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ :

ਨਾਮ ਤੇਰੈ ਆਰਤੀ ਮਜਨੁ ਮੁਹਾਰੇ ॥

ਕਹੈ ਰਵਿਦਾਸੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰੈ ਆਰਤੀ.....॥

(ਪੰਨਾ-੬੬੪)

ਉਪਰੋਕਤ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਇਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਕਾਰਜ : ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਖੋਜ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹੇ ਕੁ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਕੁ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ :

- (1) ਹਿੰਦੀ ਕੇ ਮਰਾਠੀ ਸੰਤੋ ਕੀ ਦੇਣ (ਹਿੰਦੀ), ਵਿਨਯਸੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ, 1957.
- (2) ਉੱਤਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਸੰਤ-ਪਰੰਪਰਾ (ਹਿੰਦੀ), ਪਰਸੂ ਰਾਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਮੰਦਿਰ ਭੰਡਾਰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, 1957.
- (3) *The Sikh Religion*, Macauliffie, Vol. VI, S. Chand, Delhi, 1963.

- (4) *Vaishnavism, Shaivism and Minor Religions Systems*, R.G. Bhandarkar, Indological Book House, Varanasi, 1965.
- (5) ਇਤਿਹਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਭਾਗ), ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਸੰਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਈ 1990, ਪੰਨਾ-495.
(ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਤਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ)
- (6) ਸ੍ਰੀ ਸੈਣ ਜੀਵਨ ਰਤਨਾਵਲੀ, (ਸੰਪਾ.) ਡਾ. ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸੈਣਿ ਸਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਸਤੰਬਰ, 1982.
- (7) ਭਗਤ ਦਰਸਨ, ਗਿ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ ਬੁਦਰਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1973.
- (8) ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ ਮਿੰਗਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕ ਟ੍ਰਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਏ-5, ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ, ਦਿੱਲੀ, 1994.

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੧੬.
2. ਉਹੀ, ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੧੬.
3. ਉਹੀ, ਵਾਰ ੧੨, ਪਉੜੀ ੧੫.
4. ਉਹੀ, ਵਾਰ ੨੫, ਪਉੜੀ ੫.
5. ਭਾਗ-2, ਪੰਨਾ-1, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, 1999, ਪੰਨਾ 348 (ਤੀਜੀ ਵਾਰ)

ਭਗਤ ਪੀਪਾ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ

ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 1429 ਈ. ਤੋਂ 1592 ਈ. ਤਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 136 ਸਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਗਨੋਂ ਗੜ੍ਹ ਪਰਗਨੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਹ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ।” ਪੀਪਾ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੀ ਖੂਹ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੌੜ ਗਏ। ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਸ਼ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :

ਕਾਯਉ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਦੇਵਲ ਕਾਇਅਉ ਜੰਗਤ ਜਾਤੀ ॥

ਕਾਇਅਉ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਾ ਕਾਇਅਉ ਪੂਜਉ ਪਾਤੀ ॥

ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜਤੇ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥

ਨਾ ਕਛੁ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛੁ ਜਾਇਬੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥ਰਹਾਉ॥

ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੋਈ ਧਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥

ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਲਖਵੈ ॥

(ਪੰਨਾ-੬੬੫)

ਪੀਪਾ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਾਯਉ (ਸਰੀਰ) ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਦੀਪ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪੱਤਰ-ਢੁੱਲ ਆਦਿ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਇਆ (ਸਰੀਰ) ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ (ਪਿੰਡ) ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ-ਖੋਜਦੇ ਮੈਂ ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਧੀਆਂ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਮਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਯਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸਮਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਖੋਜ-ਖੋਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਪਾ ਜੀ ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ, ਨਾਹੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਕੁਦਰਤ) ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। “ਨਾ ਵਾਧ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਾ ਵਾਧ ਘਾਟ ਹੋਤ ਹੈ।” ਆਪ ਜੀ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ (ਸੰਸਾਰ) ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੱਤ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਪਾ

ਜੀ ਦੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਸਬਦਿ ਪਤੀਜੈ ॥ ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸ ਕੀ ਕੀਜੈ ॥

ਚੀਨਹੁ ਆਪੁ ਜਪਹੁ ਜਗਦੀਸਰੁ ਹਰਿ ਜਗੰਨਾਥੁ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ ੩ ॥

ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡਿ ਖੰਡਿ ਸੋ ਜਾਣਹੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝਹੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣਹੁ ॥

ਘਟਿ ਘਟਿ ਭੇਰੇ ਭੋਅਣਹਾਰਾ ਰਹੈ ਅਤੀਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥ ੪ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੦੪੧)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਬਦ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਰਚਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰ ਸਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ-ਚੁਗਲੀ ਜਾਂ ਉਸਤਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰੇ-ਜ਼ੋਰੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੋਤਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 'ਇਲਾਹੀ ਸੰਗੀਤ' ਕਾਇਆ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ :

ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਸਰਬ ਜਗਜੀਵਨੁ ਗੁਰਿ ਅਨਹਦ ਸਬਦਿ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ੪ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੦੩੮)

ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜੀਬ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇਕ ਨਗਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੌਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ :

ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਨਹੁ ਦਰਵਾਜੇ ॥ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਕਰਣੈਹਾਰੈ ਸਾਜੈ ॥

ਦਸਵੈ ਮੂਰਖੁ ਅਤੀਤੁ ਨਿਰਾਲਾ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੦੩੯)

ਨੌਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ : ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਦੋ ਕੰਨ, ਦੋ ਨਾਸਾਂ, ਇਕ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਦੋ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਹਨ। ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਥਾਨ ਤਾਲੂਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਆਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਖਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਝਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਰਮਲਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

ਤਿਨਿ ਕਰਤੈ ਇਕ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥

ਕਾਇਆ ਸਰੀਰੈ ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ॥

ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਕੋਈ ਮਹਲੁ ਪਾਏ ਮਹਲੇ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਵਣਿਆ ॥

ਅੰਤਰਿ ਵਸਤੁ ਮੂਰਾ ਬਾਹਰੁ ਭਾਲੇ ॥ ਮਨਮੁਖ ਅਧਿ ਫਿਰਹਿ ਬੇਤਾਲੇ ॥

ਜਿਥੈ ਵਸੁ ਹੋਵੈ ਤਿਥਹੁ ਕੋਇ ਨਾ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਿ ਬੁਲਾਵਣਿਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੧੭)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਖੋਜ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ, ਸਾਂਤੀ, ਆਰਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਮੁਖ ਬਣਕੇ ਜੁਦਾਈ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ! ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਭਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ।

ਭਗਤ ਸਧਨਾ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਅਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ/ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਾਧਨਾ ਜੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ/ਰਚਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜੀਵਨ : ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ, ਦੇਹਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਸੇਹਵਾਨ (ਇਲਾਕਾ ਸਿੰਧ) ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਸਾਈ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਸਾਈ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਸਾਈ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ :

ਧੰਨਾ ਜਟੁ ਉਧਾਰਿਆ ਸਧਨਾ ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ਕਸਾਈ ।

ਧੰਨਾ ਜਟੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸਧਨਾ ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ਕਸਾਈ ।

ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। (ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਵੇਖੋ : ਇਤਿਹਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਤ ਸਿੰਘ)

ਰਚਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਪਦਾ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :

ਨਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਇਕੁ ਭਇਆ ਭੋਖਧਾਰੀ ॥

ਕਾਮਾਰਥੀ ਸੁਆਰਥੀ ਵਾ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥ ੧ ॥

ਤਵ ਗੁਨ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜਉ ਕਰਮੁ ਨ ਨਾਮੈ ॥

ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ ਜਉ ਜੰਬੁਕੁ ਗ੍ਰਾਸੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾੜ੍ਹਕੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ ਸਾਗਰੁ ਮਿਲੈ ਫੁਨਿ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ੨ ॥

ਪ੍ਰਾਨ ਜੁ ਬਾਕੇ ਥਿਰੁ ਨਹੀ ਕੈਸੇ ਬਿਰਾਵਉ ॥

ਝੁਡਿ ਮੁਏ ਨਉਕਾ ਮਿਲੈ ਕਹੁ ਕਾਹਿ ਹਢਾਵਉ ॥ ੩ ॥

ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਹਉ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਆਹਿ ਨ ਮੇਰਾ ॥

ਅਉਸਰ ਲਜਾ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਸਧਨਾ ਜਨ ਤੇਰਾ ॥ ੪ ॥

(ਪੰਨਾ-੮੫੮)

ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਇਸ ਪਦੇ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ-ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤਿ, ਭਾਵ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਅਉਸਰ ਲਜਾ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਾਤ੍ਰਿਕ ਲਈ ਬੁੱਢ ਅਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬੇੜੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਤ੍ਰਿਕ ਲਈ ਸਾਗਰ ਦੀ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬੇੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਤੇ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਗਿੱਦੜਾਂ (ਵਿਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਜੇਕਰ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਇਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਉ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ (ਜੰਬਰੂ) ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਵਾਰ 12, ਪਉੜੀ 15/3
2. ਉਹੀ, ਵਾਰ 25, ਪਉੜੀ 5/2

ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ੀ

ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋਹਾ ਸਥਿਤ ਹੈ :

ਭਕਤਿ ਦੁਖੜ ਉਪਜੀ ਲਾਏ ਆਨੰਦ ॥

ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਆ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਪਤ ਦੀਪ ਨਵਖੰਡ ॥

ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਰਾਮਾਵਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ 1366 ਈ. ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਭੂਰਿ ਕੁਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਮਲੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਜਨਮੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਮਲੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸਾਂ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਲੀਲਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਮਹਿਆਦਾ ਪੁਰਸੋਤਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਅਰੰਭੇ, ਜੋ ਅਖ਼ਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ।

ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਰਾਮਾਨੁਜ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਗੌਦੀਦਾਰ ਸੁਆਮੀ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਦੇ ਸਿਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਆਪ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਨ। ਹਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ।

ਆਪ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ :

1. ਆਪ ਨੇ ਸੂਦਰਾਂ ਭਾਵ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਅਫ਼ੁਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਹਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਹੋਇ ਬਿਰਚਤੁ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦੁ ਗੁਸਾਈ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੇਲੇ ਉਠਿ ਕੈ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਾਵੁਣ ਤਾਈ ॥

ਅਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਇ ਕੈ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਿਥਾਈ ॥

ਪੈਰੀ ਟੁੰਬ ਉਠਾਇਆ 'ਬੇਲਹੁ ਰਾਮ' ਸਿਖ ਸਮਝਾਈ ॥

ਆਪ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਉਚ-ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ।

2. ਆਪ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਦੰਦ-ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਆਈ, ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੀਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਮਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ?” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਪਰਦਾ ਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ।

ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਸ਼ ਹਨ : ਅਨੰਤਾ ਨੰਦ, ਸੁਖਾ ਨੰਦ, ਸੁਰਸੁਰਾ ਨੰਦ, ਨਗਰਰਾਜਨੰਦ, ਭਾਵਾਨੰਦ, ਪੀਪਾ, ਕਬੀਰ, ਸੋਨ, ਪੰਨਾ, ਰਵਿਦਾਸ, ਪਦਮਾਵਤੀ ਤੇ ਸੁਰਸੁਰੀ।

ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਪੰਚ ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਦੇ ਨਿਕਟ ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਠ ਬਣਿਆ। ਆਪ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੀ ਨਿਰਗੁਣ-ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਖੇ 1467 ਈ. ਵਿਚ 101 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ :

ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਰੰਗੁ ॥
 ਮੇਰਾ ਚਿਤੁ ਨ ਚਲੈ ਮਨੁ ਭਇਓ ਪੰਗੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਏਕ ਦਿਵਸੁ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗੁ ॥
 ਘਸਿ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧੁ ॥
 ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਇ ॥
 ਸੇ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥ ੧ ॥
 ਜਗਾ ਜਾਈਐ ਤਹ ਜਲ ਪਖਾਨੁ ॥
 ਤੂ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਨੁ ॥
 ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭ ਦੇਖੇ ਜੋਇ ॥
 ਊਰਾਂ ਤਉ ਜਾਈਐ ਜਉ ਈਹਾਂ ਨ ਹੋਇ ॥ ੨ ॥
 ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤੋਰ ॥
 ਜਿਨਿ ਸਕਲ ਬਿਕਲ ਕ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ ॥
 ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮੁ ॥
 ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਾਣੈ ਕੋਟਿ ਕਰਮੁ ॥ ੩ ॥ ੧ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੧੬੫)

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਰੰਭੀ, ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੋਆ-ਚੰਦਨ ਭਾਵ ਪੂਜਾ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਘਟਿ-ਘਟਿ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਮਭ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਟ-ਤੀਰਥ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ

ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਾਰਨ ਕਰਮ-ਫਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਰਮ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਾ. ਪੀਤਾਂਬਰ ਬੜਬਵਾਲ ਨੇ 'ਰਾਮਨੰਦ ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਰਚਨਾਏਂ' ਪੁਸਤਕ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕੁਝ ਪਦ ਰਜਬ ਤੇ ਗੋਪਾਲਦਾਸ ਦੀ ਸਰਬੰਗੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਹਾਇਕ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ

1. ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਦਰਸਨ
2. ਡਾ. ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ
3. ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਇਤਿਹਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਭਗਤ ਬਾਣੀ)
4. ਵਾਰਾਂ-ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ।
5. ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼
6. ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਰਮਾ, ਭਕਤਿ ਕਾ ਵਿਕਾਸ

ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸੰਤ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਪਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਪਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ :

ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਨੁ ਸੁਨਿ ਕੀਨਾ ॥

ਅਨਪਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਉਪਜੀ ਭੂਧੈ ਦਾਨੁ ਨ ਦੀਨਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਾਮੁ ਨ ਬਿਸਰਿਓ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨ ਬਿਸਰਿਓ ਲੋਭੁ ਨ ਛੂਟਿਓ ਦੇਵਾ ॥

ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਖ ਤੇ ਨਹੀ ਛੂਟੀ ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ ॥ ੧ ॥

ਬਾਟ ਪਾਰਿ ਘਰੁ ਮੂਸਿ ਬਿਰਾਨੇ ਪੇਟੁ ਭਰੈ ਅਪ੍ਰਾਈ ॥

ਜਿਹਿ ਪਰਲੋਕ ਜਾਇ ਅਪਕੀਰਤਿ ਸੋਈ ਅਬਿਦਿਆ ਸਾਧੀ ॥ ੨ ॥

ਹਿਮਾ ਤਉ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀ ਛੂਟੀ ਜੀਅ ਦਇਆ ਨਹੀ ਪਾਲੀ ॥

ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧਮੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਕਥਾ ਪੁਨੀਤ ਨ ਚਾਲੀ ॥ ੩ ॥ ੧ ॥ ੬ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੨੫੩)

ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ :

(ੳ) ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

(ਅ) ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ

(ੲ) ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ

(ੳ) ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਦਮਾਂ ਨੰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ।

(ਅ) ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ, ਲੋੜ-ਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਦੀ ਘਾਲ ਵਿਰਥੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਖਾਇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

- (ੲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਇਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਆਦਿਕ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਸਾ ਤਉ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀ ਛੂਟੀ ਜੀਅ ਦਇਆ ਨਹੀ ਪਾਲੀ ॥

ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਕਥਾ ਪੁਨੀਤ ਨ ਚਾਲੀ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੨੫੩)

ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ? ਭਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ :

ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ

ਕਥਾ ਪੁਨੀਤ ਨ ਚਾਲੀ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੨੫੩)

ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਥੇ ਸਿਧਾ-ਸਾਦਾ ਭਾਵ ਸਰਲ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਰਲ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਡਾ. ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :

(ੳ) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ

(ਅ) ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ

(ੲ) ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ

(ਸ) ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਮੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ : ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪੋਥੀ ਤੀਸਰੀ ਪੰਨਾ-923-24 ਫੁਟ ਨੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜੋਤੇ (ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਅਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ) ਸਨ।

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ, 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਵਿਚ' ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅੰਕ (1) ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ—

“ਭਾਦਰੋ ਸੁਦੀ 15 ਸੰਮਤ 1631 ਬਿ. ਮੁਤਾਬਿਕ (1 ਸਤੰਬਰ, ਸੰਨ 1574 ਈ.) ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਫਸ਼ੋਸ ਵਜੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜੋਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਸਦਿਆਂ ‘ਸਦੁ’ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਟਾਈ।” ਮਹਾਨ ਕੰਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ—

ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੁੱਤਰਾਂ, ਸਿੰਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਟਾਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ—

ਤੁਸੀਂ ਪੁਤ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੇਖੋ ਕਰ ਨਿਰਜਾਸ ਜੀਉ।

ਬਾਣੀ-ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰੀਚੈ

ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਸਦੁ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸਦੁ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਮੌਤ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ’ ਸਦੁ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਕਿਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਬਜਨਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਥਾਇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—

ਪ੍ਰਥਾਇ ਸਾਖੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਈ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ ॥

ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਉੜੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ :

- ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
- ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤਿ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣੀਆਂ।
- ਪਿੰਡ, ਪਤਲ, ਕ੍ਰਿਆ, ਦੀਵਾ ਆਦਿ ਅਨਮਤੀ ਤੇ ਮਨਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ।
- ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ (ਗੁਰੂ) ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੁਆਇਆ।
- ਹੋਰ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਗਵਾਇਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਪਾ (inner self) ਭਾਈ ਜੇਠਾ (ਰਾਮਦਾਸ) ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ।
- ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਨ ਹੈ:
ਘਲੇ ਆਵਿਹ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੨੩੬)

ਘਰਿ ਘਰਿ ਏਹੋ ਪਾਰੁਸਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵੰਨਿ ॥

ਸਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਹ ਆਵੰਨਿ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੨)

‘ਸਦੁ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਉਥਨਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਉਥਨਕਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਛਿਲਾਮਡੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਅਕਾਸ਼, ਪਤਲ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ (ਗੁਰਬਾਣੀ) ਵਿਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਗਾਥ ਬੰਧ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ

ਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ
ਆਤਮੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵਤਾ ਮੁਢਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ
ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਿਨ (ਭਗਤੀ), (ਸਰਪਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ,
ਨਿਮਰਤਾ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣਤਾ) ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ
ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ-ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ,
ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸਮੇਏ ਹੋਏ ਹਨ—ਭਾਵ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ (ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ
ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਹੈ :

ਜਗਿ ਦਾਤਾ ਸੋਇ ਭਗਤਿ ਵਡਲੁ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ਜੀਉ ॥

ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਮਾਵਏ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥

ਅਵਰੇ ਨ ਜਾਣਹਿ ਸਬਦਿ ਗੁਰ ਕੈ ਏਕੁ ਨਾਮ ਪਿਆਵਹੇ ॥

ਪਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵਹੇ ॥

ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ ਹਲਣਵਾਰਾ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥

ਜਗਿ ਅਮਰੁ ਅਟਲੁ ਅਤੋਲੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਤਿ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥ ੧ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੨੩)

ਦੂਜੇ ਬੰਦ ਵਿਚ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ
(ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਤਿਮ
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਦੀ ਨਾਮ (ਪ੍ਰਭੂ
ਦਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ) ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ :

ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ

ਗੁਰੁ ਜਾਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਿ ਜੀਉ ॥

ਪੈਜ ਰਾਖਹੁ ਹਰਿ ਜਨਰੁ ਕੇਰੀ

ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੇ ॥

ਅੰਤਿ ਚਲਦਿਆ ਹੋਇ ਬੇਲੀ

ਜਮਦੂਤ ਕਾਲੁ ਨਿਖੰਜਨੇ ॥ ੨ ॥

(ਪੰਨਾ-੯੨੩)

ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ—ਇਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ
ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੁਆਇਆ
ਭਾਵ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ
ਉਪਦੇਸ਼, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਤੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ :

ਮੇਰੇ ਸਿਖ ਸੁਣਹੁ ਪੁਤ ਭਾਈਰੇ

ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਆਉ ਮੈ ਪਾਸਿ ਜੀਉ ॥

(ਪੰਨਾ-੯੨੩)

ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬੰਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਅਟੱਲ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ
ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਹੁਕਮ ਅਦੁਲੀ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ
ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿੱਛੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਗ, ਰੋਣਾ

ਪਿਟਣਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਅਰਖੀ ਦਾ ਬਿਬਾਨ ਆਦਿ ਕੱਢਣਾ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਤਤੀ ਭਾਵ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ਆਸਾ ਰਾਗ' ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਆਦਿ ਜਸ ਹੀ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ-ਗਯਾ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ :

ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੁਖੁ ਵਿਚਿ ਪਾਇਆ ਤੇਲੁ

ਉਨਿ ਹਾਨਣਿ ਓਹੁ ਮੋਖਿਆ ਹੁਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲੁ ॥

ਪਿੰਡੁ ਪਤਲਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸਉ ਕਿਰਿਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥

ਇਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਛਮਿਛਰੀ ਬ੍ਰਹਮਣੁ ਵਣਿ ਪਿੰਡੁ ਖਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੩੫੮)

ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੀ ਦੀਵਾ ਹੈ—ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖ ਤੇਲ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਦੁਖ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਵਿਚ ਪਾਈਐ—ਦੁਖ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਦੁਖ-ਤੇਲ ਸਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਿਬਾਨ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰਦੋਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵੇਰਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਾਨ ਮਿਰਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ—ਕਿ ਪਿਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਥਾਇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਸਭ ਪ੍ਰੇਰਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ :

ਸਸੈ ਸੰਜਮੁ ਗਇਓ ਮੂੜੇ ਏਕੁ ਦਾਨੁ ਤੁਧੁ ਕੁਥਾਇ ਲਇਆ ॥

ਸਾਈ ਪੁਤ੍ਰੀ ਜਜਮਾਨ ਕੀ ਸਾ ਤੇਰੀ ਏਤੁ ਧਾਨਿ ਖਾਧੈ ਤੇਰਾ ਜਲਮੁ ਭਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੪੩੫)

'ਹਰਿ ਸਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ ਸਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਨ-ਸਤਿਸੰਗ ਲਈ 'ਮਤਸਰ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੀ 'ਹਰਿ ਸਰੂ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ :

ਹਰਿ ਸਰੂ ਸਾਗਰੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸੋਈ ॥

ਸੰਤ ਬੁਗਧਿ ਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਈ ॥

ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹਿ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥

ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਹੁਕਾਵਣਿਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੨੮੮)

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਲਾਦ ਇਹ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ

ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :

ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿ ॥

ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥

ਅਹਿਨਿਸਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਬਦਿ ਸਾਰੈ

ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਵਹਿਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੨੮)

ਅੰਤਲੀ ਛੇਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਪਿਉ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਘਰ ਵਿਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣੀ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾਸ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨਿਨ ਸੋਢ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨਿਨ ਸੇਵਕ (ਅਮਰ ਦਾਸ) ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੋਹਨ, ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁਆਈ (ਜੋਠਾ) ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸੇ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅੰਤਰੀਵ ਆਪਾ (Spiritual Inner Self) ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (Continuity) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਇਕ ਜੋਤ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹਲੂਲ (ਪ੍ਰਵੇਸ਼) ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ :

ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ।

(ਪੰਨਾ-੯੦੭)

ਇਸੇ ਪਉੜੀ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਤਿ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੰਦਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਤਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖ ਜਿ ਖੋਲਿਆ ਗੁਰਸਿਕਾ ਮੰਨਿ ਲਈ ਰਜਾਇ ਜੀਉ ॥

ਮੋਹਰੀ ਪੁਤੁ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥

ਸਭ ਪਦੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇਰੀ ਜਿਥੈ ਗੁਰੁ ਆਪੁ ਰਖਿਆ ॥

ਕੋਈ ਕਰਿ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਾਹੀ ਢਿਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਇ ਨਿਰਾਇਆ ॥

ਹਰਿ ਗੁਰਹਿ ਭਾਣਾ ਦੀਈ ਵਡਿਆਈ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਰਜਾਇ ਜੀਉ ॥

ਕਹੈ ਸੰਦਰੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੨੩-੨੪)

ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਸੰਦੂ' ਨਾਮਕ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਸੰਦਰ ਜੀ ਨੇ-ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਕਮ-ਭਾਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਸ. ਮੁਹੱਬਤ ਸਿੰਘ

ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਰਖਾਬੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਡਾ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਵੇਂ 'ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ' ਵਧੇਰੇ ਹਨ।' ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਬਲਵੰਤ ਇਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਲੂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੱਖੀ ਕਾਮੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ।' ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹਥਲੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪ ਦੇਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਰਚੇਤਨਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਮੁਦਦੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ, ਗੁਰ-ਜੋਤਿ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਚੰਗੇ ਨਕਸ਼ਾ-ਨਵੀਸ ਭਾਵ 'ਰਹੱਸ' ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਆਪ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੂੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਰਸ ਹੈ। ਲੋੜ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੋਧ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ।

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ : 'ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਤ ਤਥਾ ਸਤੈ ਭੂਮਿ ਆਖੀ' ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੱਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਹਨ—'ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਤ' ਅਤੇ 'ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਸਤੈ ਭੂਮਿ।' 'ਬਲਵੰਤ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਾਲ ਤਕ ਦੀ (ਲਗਭਗ) ਮਹਿਮਾ ਭਰਿਆ ਸਜੀਵ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਾਲ ਤਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਉਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਉੜੀਆਂ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ' ਵਿਚ 'ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪੈਂਹਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ' ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਤ) ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਾਰਣ ਲਿਖਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਹੋਣ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ : ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ :

(ੳ) ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ

(ਅ) ਇਤਿਹਾਸਿਕ

(ੳ) ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ : ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਰਮਸਤਿ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਗੁਰੂ ਮੰਥੰਪੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ :

1. ਪਰਮਸਤਿ

(i) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਟੀ, ਕਲਮ ਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਲ (ਸਮੇਂ) ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੈ :

ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓਨੁ ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਮਿ ਖਲੋਆ ॥

ਆਪੇ ਪਟੀ ਕਲਮ ਆਪਿ ਆਪਿ ਲਿਖਣਹਾਰਾ ਹੋਆ ॥

ਸਭ ਉਮਤਿ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾ ਨਿਰੋਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੮)

(ii) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ :

ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੇ ਕਿਉ ਬੋਲੁ ਹੋਵੈ ਜੋਖੀਵਦੈ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੯)

2. ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ :

ਸਭ ਉਮਤਿ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ..... (ਪੰਨਾ-੯੬੮)

3. ਗੁਰੂ

(i) ਗੁਰੂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ (ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ॥) (ਪੰਨਾ-੯੬੮)

(ii) ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਥਾਰਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆਨ ਘੋਰ ਤੋਂ ਘੋਰ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਗੁਰੁ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਿਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੮)

ਤੁਧੁ ਡਿਠੇ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੮)

(iii) ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ('ਲੰਗਰੁ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ') (ਪੰਨਾ-੯੬੯-੬੭)

(iv) ਜੋਤਿ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ :

ਜੋਤਿ ਓਹਾ ਜੁਗਤਿ ਸਾਇ..... (ਪੰਨਾ-੯੬੯)

(v) ਗੁਰੂ ਗੀਣ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨ ਸੇਵਿਓ ਮਨੁਖੁ ਪਇਆ ਮੇਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੮)

(vi) ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ (ਨਿੰਦਾ ਦੀ) ਅੱਗ ਵਿਚ ਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੇ ਵੀ ਚੁਰੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੭)

(ਅ) ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ : ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ 'ਪੰਚਾਇਤੁ ਆਪੇ ਹੋਆ' ਤਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹੈ :

1. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉੱਤਰਧਿਕਾਰਤਾ/ਜੀਵਨ

2. ਗੁਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ
3. ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ
4. ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ
5. ਫੁਟਕਲ

1. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉੱਤਰਧਿਕਾਰਤਾ/ਜੀਵਨ

1. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਬੰਧੀ : ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਹਵਾਲੇ (ਤੌਰ)

ਮਿਲਦੇ ਹਨ :

- (i) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ (ਸਚ ਕੋਟ) ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ
- (ii) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ :
ਗੁਰਿ ਚੇਲੇ ਰਹਰਾਸਿ ਕੀਈ
ਨਾਨਕਿ ਸਲਾਮਤਿ ਥੀਵੈ ॥
ਸਹਿ ਟਿਕਾ ਦਿਤੇਸੁ ਜੀਵੈ ॥ ੧ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੬)
- (iii) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜਦੇ ਰਹੇ :
ਪੁਤ੍ਰੀ ਕਉਲੁ ਨ ਪਾਲਿਓ
ਕਰਿ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨ੍ ਮੁਰਟੀਐ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੭)
- (iv) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ :
ਕਰਹਿ ਜਿ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ
ਸਿਲ ਜੋਗੁ ਅਲੁਣੀ ਚਟੀਐ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੬)

ਸੱਤੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ :

- (i) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਿਆ । ਅਖੀਰ ਘੋਸ਼ ਸੋਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਣਾ ਯੋਗ ਜਾਪਿਆ ਅਤੇ ਆਦਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ :
ਸਿਖਾਂ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਘੋਸ਼ਿ ਕੇ ਸਭ ਉਮਤਿ ਵੇਖਹੁ ਜਿ ਕਿਓਨੁ ॥
ਜਾਂ ਸੁਪੇਸੁ ਤਾ ਲਹਣਾ ਟਿਕਿਓਨੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੭)
  - (ii) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਮ, ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਚਰਜਤਾ ਸਮਝਿਆ :
ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕਿ ਕਿਓਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਈਸਰਿ ਜਗਨਾਖਿ ਉਚਹਈ ਵੈਣੁ ਵਿਰਿਕਿਓਨੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੭)
- ‘ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਗੁਰਿ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸਿ ਕੀਈ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਦ ਇੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ । ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਅਸਚਰਜਤਾ ਨਾਲ ਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਉਲਟੀ

ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਤੁਰੀ? ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਧਾਟੀ ਤੁਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੇ/ਪਿਉਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਓ ਉਹ ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਕ। ਗੁਰ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੂੜੀਗਤ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਂ ਦੇਣੀ ਇਹ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸੀ।

2. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ : ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ :

- (i) ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਿਆ :
ਲਹਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਦੇਹੀ ਖਟੀਐ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੬)
- (ii) ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ :
ਲੰਗਰੁ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ..... (ਪੰਨਾ-੯੬੬-੬੭)
- (iii) ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ :
ਲਹਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਐ..... (ਪੰਨਾ-੯੬੬)
ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੇਹੀ ਫਿਰੀ..... (ਪੰਨਾ-੯੬੭)
- (iv) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ :
ਜੋਤਿ ਓਹਾ ਜੁਗਤਿ ਸਾਇ..... (ਪੰਨਾ-੯੬੬)
- (v) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਿਮੂਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ (ਬਾਬਾ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਚਲਦੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ :
ਮਿਨਿ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਕੇ ਸਾਲੁ ਜਿਵਾਹੇ ਸਾਲੀ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੭)

ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ :

- (i) ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਡਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ :
ਲਹਣੇ ਧਰਿਓਨੁ ਛਤ੍ਰੁ ਮਿਰਿ
ਅਸਮਾਨਿ ਕਿਆੜਾ ਛਿਕਿਓਨੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੭)
- (ii) ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵਸੇ :
ਫੇਰਿ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੁਆਇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਖਾਡੂਰੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੭)
- (iii) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਨ :
ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੁਧੁ ਸੁਝੈ ਦੂਰੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੭)
- (iv) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ :
ਪਿਯੂ ਦਾਦੇ ਜੇਵਿਹਾ ਪੋਤਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੮)

3. ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ :

- (i) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਚਲੀ ਹੋਈ ਉਹੀਓ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਉਹੀਓ ਜੁਗਤ ਸੀ :

ਸੋ ਟਿਕਾ ਸੇ ਬੈਹਣਾ ਸੋਦੀ ਦੀਬਾਣੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੬੭-੬੮)

- (ii) ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਹਿਮ ਭਰਿਆ, ਸੁਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਵਾਲਾ ਸੀ :

ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਮਹਜ ਦਾ ਜਤੁ ਕੀਓ ਪਲਾਣੁ ॥

ਧਣਖੁ ਚੜਾਇਓ ਮਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਬਾਣੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੬੮)

- (iii) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ :

ਸਤਹੁ ਪੇਤੁ ਜਮਾਇਓ ਮਤਹੁ ਛਾਵਾਣੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੬੮)

- (iv) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਬੜੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਤੇ ਉਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ :

ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੂ ਜਾਣੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੬੮)

- (v) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁੰਜ ਸਨ । ਮੰਗੋ ਝੱਪੜ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਸਨ :

ਤਖਤਿ ਵਾਉ ਨ ਡੋਲਈ..... (ਪੰਨਾ-੬੬੮)

(ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ)

4. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ :

- (i) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ :

ਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਤੂ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੬੮)

- (ii) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ :

ਸਿਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਹਿ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੬੮)

- (iii) 'ਪੰਨੂ ਮੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ਹੈ' ਅਡੋਪਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।

5. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ :

- (i) ਚਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ :

ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣੁ ਆਪੇ ਹੋਆ ॥

.....

ਤਖਤਿ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ..... (ਪੰਨਾ-੬੬੮)

- (ii) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਾਹਿਬ ਦੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ :

ਉਗਵਣਹੁ ਤੋ ਆਥਵਣਹੁ ਚਹੁ ਹਕੀ ਕੀਅਨੁ ਲੋਆ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੬੮)

ਮਾਰੀਸ਼ : ਬਾਕੀ 2 ਨੰ. ਤੇ 6 ਨੰ. ਤਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਯਤਨ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਖੋਜੀਜੀਵੀ ਧਰਮ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੁੱਪ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਏ ਵਰਣਨਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਿਮਨ ਹੈ :
(ੳ) ਸੱਤਾ ਫੂਮ, ਚਾਰ ਰਾਮਕਲੀ (1574 ਈ. ਤੋਂ ਪੂਰਵ)
ਪੰਨਾ-5, ਗੁਰੂ ਆਰ ਦਾਸ ਸ੍ਰੋਤ ਪੁਸਤਕ, ਸੰਪਾ. ਰਾਏ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1986.
(ਅ) ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਵਾਰ
ਪੰਨਾ-184, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ, ਟੀਕਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹਾਮ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, ਜਲੰਧਰ, 1970 (ਦੂਜੀ ਵਾਰ)।
(ੲ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਤਨਾਵਲੀ (ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ੀ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਨਾ-146, 149.
(ਸ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਭਿਨੰਦਨ, ਸੰਪਾ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1985, ਪੰਨਾ-14.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼', 'Encyclopaedia of Sikhism' ਆਦਿ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।
2. 'ਜੇ ਮਸੱਸਿਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਸੁਭਾਵੀ, ਨਿਤ ਵਿਉਂਤਾਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸਨ।'।
ਪੰਨਾ-39, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਗ੍ਰੰਥ (ਸੱਤਵਾਂ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ) 1997, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
3. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-41.
4. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-੯੬੬-੬੮.
5. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖ਼ਤਾਂ, ਸ. ਜੀ. ਈ. ਸਿੰਘ, ਮਾਡਰਨ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ, ਲਾਹੌਰ, 1944, ਪੰਨਾ-੨੧੪.

ਭੱਟ ਬਾਣੀਕਾਰ

ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ

ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਭਾਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਭੱਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ ਤੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਭੱਟ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਛੁੱਟ ਪਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਾਤਰ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪਾਈ।

ਇਹ ਭੱਟ ਕੌਣ ਸਨ? ਕਿਥੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਕਥਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਵਲ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ 17 ਤਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 11 ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 17 ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਇਕ ਬੇਦ ਚਤੁਰ ਬਪੁ ਧਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਮ ਤਿਨ ਕਹੈ ਅਸੰਸ ॥

ਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸ ਬੇਦ ਕੇ ਇਹ ਭੇ : ਸਥਰਾ ਜਾਲਪ ਬਲ ਹਰਖੰਸ ॥

ਪੁਨ ਰਿਗਯੇਦ ਕੋਲਯ ਜੋਲ ਨੋਲ ਤ੍ਰੈ ਕਲਸਹਾਰ ਚੋਖੇ ਗਿਨੀਅੰਸ ॥

ਭਏ ਜੁਜਰ ਕੇ : ਟਲਯ ਸਲਯ ਪੁਨ ਜਲਯ ਭਲਯ ਉਪਜੇ ਦਿਜ ਬੰਸ ॥

ਬਹੁਰ ਅਥਰਬਣ ਦਾਸਰੁ ਕੀਰਤਿ ਗਿਨਿ ਗਦ ਸਦਰੰਗ ਸੁਹਾਰ ॥

ਕਮਲਾਸਨ ਕੋ ਭੱਖਾ ਨਾਮ ਸੁ ਇਨ ਸਭਿ ਤੇ ਭਾ ਅਧਿਕ ਉਦਾਰ ॥

(ਗਾਥ 3, ਅਧਿਆਇ 48)

ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 11 ਭੱਟ ਮਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :

	ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਂ	ਮ. ੧	ਮ. ੨	ਮ. ੩	ਮ. ੪	ਮ. ੫	ਜੋੜ
1.	ਕਲਸਹਾਰ	੧੦	੧੦	੯	੧੩	੧੨	੫੪
2.	ਜਾਲਪ	-	-	੫	-	-	੫
3.	ਕੀਰਤ	-	-	੪	੪	-	੮
4.	ਭਿੱਖਾ	-	-	੨	-	-	੨
5.	ਸਲੂ	-	-	੧	੨	-	੩
6.	ਭਲੂ	-	-	੧	-	-	੧
7.	ਨਲੂ	-	-	-	੧੬	-	੧੬
8.	ਗਾਯੰਦ	-	-	-	੧੩	-	੧੩
9.	ਮਥੁਰਾ	-	-	-	੭	੭	੧੪
10.	ਬਲੂ	-	-	-	੫	-	੫
11.	ਹਰਿਬੰਸ	-	-	-	-	੨	੨
	ਜੋੜ	੧੦	੧੦	੨੨	੬੦	੨੧	੧੨੩

ਕੀ ਭੱਟ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ? ਕੁਝ ਭੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਸੰਭਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦੋਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਿੱਖਾ ਭੱਟ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਰਹਿਓ ਮੰਤ ਹਉ ਟੋਲਿ ਸਾਧ ਬਹੁਤੇਰੇ ਡਿਠੇ ॥

ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਅਹ ਮੁਖਹੁ ਏ ਪੰਡਿਤ ਸਿਠੇ ॥

ਬਰਸੁ ਏਕੁ ਹਉ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੈ ਕਹੁ ਪਰਚਉ ਲਾਯਉ ॥

ਕਹਤਿਅਹ ਕਹਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਤ ਕੇ ਧੁਮੀ ਨ ਆਯਉ ॥

ਹਰਿਨਾਮੁ ਛੋਡਿ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹਉ ਕਿਆ ਕਹਉ ॥

ਗੁਰ ਦਯਿ ਮਿਲਾਯਉ ਭਿਖਿਆ ਜਿਵ ਤੁ ਰਖਹਿ ਤਿਵ ਰਹਉ ॥ ੨ ॥ ੨੦ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੩੯੫-੬੬)

ਇਹ ਸਤਿ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਥੀ ਮਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ-ਕਰਨੀ, ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਸਤਿ ਦਾ ਉਤਕ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਮੂਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਟ ਜਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਅਵਤਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ। ਭੱਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਨਕ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੂਖਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਿੱਦਤ ਨਾਲ ਗੁਰ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਬੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਆਖ ਕੇ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਭੱਟ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਉਧਾਰਕ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਪਾਪ-ਬਖਸ਼ਦ, ਲਾਜ ਰਖਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੇਹਿਥ, ਤਮ ਵਿਨਾਸ਼ਕ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਲਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਿਤਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਵਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ 'ਅਵਤਾਰ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਮੰਤਵਹੀਣ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੰਤਵ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ, ਆਤਮਕ ਸਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਭੱਟ ਕਾਵਿ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰ-ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਨਿਗਰ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੋਖ ਕੈਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਰੰਗ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸ-ਮਿਥਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਲਿੰਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹਾਨ, ਸਮਾਜਕ ਪੱਖੋਂ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਾਨ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿੰਡ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਲਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਵਰ ਗੁਰੂ-ਨੀਂਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੜ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ :

(ੳ) ਗੁਰੂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਯੁੱਗ-ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

(ਅ) ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ,

ਸਿਸ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਪਰਮ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

- (ੲ) ਧਰਮ ਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ/ਸਾਧਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
- (ਸ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- (ਹ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- (ਕ) ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੇ ਸਰਧਾਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਪਤ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੜਦੇ ਕੱਜਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਦ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਦਾਮਾ, ਦਰੋਪਤੀ, ਧਰੁ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਦਿ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੀ; ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ-ਸਰੂਪ ਹੈ, ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- (ਖ) ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਵਿਚ। ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਕ ਦੀ ਮਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਾਵ ਆਵਾਗਵਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੱਟ-ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਤਮ ਭਾਂਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।

- (ੳ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ 'ਸਵਈਏ' ਹੈ, ਪਰ ਸਵਈਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਪਈ, ਰੱਤ, ਖੁਲਣਾ, ਕਥਿਤ, ਦੋਹਰਾ, ਸੋਰਠਾ ਆਦਿ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- (ਅ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਉਪਮਾਂ, ਰੂਪਕ, ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ, ਯਮਕ ਆਦਿ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- (ੲ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਗਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਖਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਵਿਚ ਨਿਰਮਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ/ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਚਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- (ਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਝੁਕਾ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਯੋਗਾਤਮਿਕ ਹੈ।
- (ਹ) ਸ਼ੈਲੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰੀ ਰੰਗ ਵੰਗ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ।
- (ਕ) ਸੰਗੀਤਾਤਮਿਕਤਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਮੀਰੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਬੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੰਗੀਤਮਈ ਦਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਉਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਉਤਮ ਕਿਰਤ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਡੱਟ-ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਨੇਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਤਮ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਸੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਸਾਂ ਦੀ ਕੂਕ ਹੈ। ਫ਼ਰਿਆਦ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਹੈ।

ਬਾਣੀਕਾਰ

ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਿਓਰਾ

1.

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

(1469-1539 ਈ.)

- ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ : ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਜੀ
 ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ : ਕ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ
 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ : ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਇ ਭੋਇੰ
 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੀ (ਸੰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਤ) : 15-4-1469 ਵੈਸਾਖ ਸੁਦੀ 3 (20 ਵੈਸਾਖ) ਸੰਮਤ 1526
 ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ : 07-9-1539
 23 ਅੱਸੂ ਵਾਦੀ 10, 1596
 ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)
 ਸੁਪਤਨੀ : ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ
 ਸੰਤਾਨ : ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ
 ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਵਸਾਏ : ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)
 ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ 1504 ਈ.
 ਸੰਮਤ 1561
 ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ : 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਸ਼ਬਦ 974, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਜਪੁ, ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ, ਸੋਚਰੁ, ਮੋਹਿਲਾ, ਆਰਤੀ, ਰਾਮਕਲੀ, ਦੁਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਲਾਰ ਤੇ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ, ਪੋਟੀ, ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ।

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਸਿਰੀ ਰਾਗ	ਚਉਪਦੇ	33	14-25
ਸਿਰੀ ਰਾਗ	ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ	17	53-64
ਸਿਰੀ ਰਾਗ	ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ	1	71
ਸਿਰੀ ਰਾਗ	ਪਹਿਲੈ (ਪਹਰੈ) ਰੈਣਿ ਕੈ	2	74-75
ਰਾਗ ਮਾਝ	ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ	1	109
ਰਾਗ ਮਾਝ	ਵਾਰ	1	137-150
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਚਉਪਦੇ/ਦੁਪਦੇ	20	151-157
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ	18	220-229
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਛੰਤ	2	242-243

ਰਾਗ ਆਸਾ	ਸੋਦਰ	1	347
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਸਬਦ	39	348-360
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	22	411-422
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਪਟੀ (ਸਸੈ ਸੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ)	1	432
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਛੰਤ	5	435-438
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਵਾਰ	1	463-475
ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ	ਚਉਪਦੇ	2	489
ਰਾਗ ਗੁਰੀ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	5	503-505
ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ	ਚਉਪਦੇ	3	557
ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ	ਛੰਤ	2	565-566
ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ	ਅਲਾਪਣੀਆਂ	5	578-581
ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ	ਚਉਪਦੇ	12	595-599
ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	4	634-636
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਚਉਪਦੇ	8	660-662
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਆਰਤੀ	1	663
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	2	685-686
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਛੰਤ	3	687-689
ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ	ਚਉਪਦੇ	5	721-722
ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ	ਜਿਨਿ ਕਿਆ ਤਿਨਿ	2	724-725
	ਹਰਿ ਕੀਆ ਕਥਾ		
ਰਾਗ ਸੂਹੀ	ਚਉਪਦੇ	9	728-730
ਰਾਗ ਸੂਹੀ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	5	750-752
ਰਾਗ ਸੂਹੀ	ਕੁਚਰੀ	8	762-766
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ	ਚਉਪਦੇ	4	795-796
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	2	831-832
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ	ਬਿਤੀ	1	838
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ	ਛੰਤ ਦੋਖਣੀ	2	843
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਚਉਪਦੇ	11	876-879
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	9	902-907
ਰਾਮ ਰਾਮਕਲੀ	ਦੋਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ	1	929
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ	1	938-946
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਚਉਪਦੇ	12	989-993
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	8	1008-1013
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਕਾਫੀ	3	1014-1015
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਸੋਲਹੇ	22	1020-1042
ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ	ਬਾਹਮਾਹ	1	1107-1110

ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ	ਪਹਰੇ	2	1110
ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ	ਸ਼ਬਦ	4	1110-1112
ਰਾਗ ਭੈਰਵੀ	ਚਉਪਦੇ	8	1125-1127
ਰਾਗ ਭੈਰਵੀ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	1	1153
ਰਾਗ ਬਸੰਤ	ਚਉਪਦੇ ਦੁਤਕੇ	3	1168-1169
ਰਾਗ ਬਸੰਤ	ਸਗਲ ਭਵਨ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰ	3	1169-1170
ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ	ਚਉਪਦੇ	4	1171
ਰਾਗ ਬਸੰਤ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	7	1187-1190
ਰਾਗ ਬਸੰਤ	ਛੰਤ	1	1190
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ	ਚਉਪਦੇ	3	1197
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	2	1232
ਰਾਗ ਮਲਾਰ	ਚਉਪਦੇ	9	1254-1257
ਰਾਗ ਮਲਾਰ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	5	1273-1275
ਰਾਗ ਮਲਾਰ	ਦਾਰ	1	1279
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ	ਚਉਪਦੇ	17	1327-1332
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	7	1342-1345
	ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ	1	1353
	ਸਵਯੈ ਮੁਖਦਾਕ	1	1387
	ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ	1	1410

2.

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
(1504-1552 ਈ.)

ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ	: ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ	: ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ	: ਮੱਤੋ ਦੀ ਮਰਾਇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੀ (ਸੰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਤ)	: 31-3-1504 5 ਵੈਸਾਖ ਵਦੀ 1, ਸੰਮਤ 1561
ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ	: 29-3-1552 (ਚੋਤ ਸੁਦੀ 4, 1609 ਬਿਕਰਮੀ)
ਸੁਪਤਨੀ	: ਖੀਵੀ ਜੀ
ਸੰਤਾਨ	: ਦਾਸੂ ਜੀ, ਦਾਤੂ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਅਣੋਖੀ ਜੀ
ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ	: 13 ਜੂਨ, 1539 (13 ਹਾਫ਼, 1596 ਬਿਕਰਮੀ) (12 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ)
ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਵਸਾਏ	: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ (1536)

3 ਵੈਸਾਖ (ਚੇਤ ਸੂਦੀ 4) ਸੰਮਤ 1609 ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ

ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ

: ਕੁੱਲ 62 ਸਲੋਕ ਦਸ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ।

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
	ਸਵਯੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਦਾਕ	10	1391

3.

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ (1479-1574 ਈ.)

ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ	: ਤੇਜ ਭਾਨ ਜੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ	: ਸੁਲੱਖਣੀ (ਲਛਮੀ) ਜੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ	: ਬਾਸਰਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੀ (ਸੰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਤ)	: 5-5-1479 (ਵੈਸਾਖ ਸੂਦੀ 14) 10 ਜੇਠ ਸੰਮਤ 1536
ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ	: 1-9-1574 15 ਅੱਸੂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 1631, ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ
ਸੁਪਤਨੀ	: ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ
ਸੰਤਾਨ	: ਮੋਹਨ ਜੀ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਤੇ ਭਾਨੀ ਜੀ
ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ	: 29-3-1552 ਵੈਸਾਖ 3, 1609 (22 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ)
ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਵਸਾਏ	: ਗੋਇੰਦਵਾਲ (ਖਿਆਮ ਕੰਢੇ) 1552
ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	: ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੱਲ 907 ਸ਼ਬਦ, ਮਲੋਕ ਤੇ ਛੰਤ ਆਦਿ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ।

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਸਿਰੀ ਰਾਗ	ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਆਪਣਾ (ਚਉਪਦੇ)	31	26-39
ਸਿਰੀ ਰਾਗ	ਅਸਟਪਦੀਆ	8	64-69
ਰਾਗ ਮਾਝ	ਅਸਟਪਦੀਆ	32	110-129
ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਗੁਆਬੇਰੀ	ਚਉਪਦੇ	18	157-163
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਅਸਟਪਦੀਆ	9	229-233
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਛੰਤ	5	243-246
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵੈ ਵਡਭਾਗਿ	13	360-365
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਅਸਟਪਦੀਆ	15	422-430
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਪਟੀ	1	434
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਛੰਤ	2	439-440

ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ	ਚਉਪਦੇ	7	490-492
ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ	ਅਸਟਪਦੀਆ	1	506
ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ	ਵਾਰ	1	508
ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ	ਚਉਪਦੇ	9	558-560
ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ	ਅਸਟਪਦੀਆ	2	564-565
ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ	ਛੰਤ	6	567-571
ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ	ਅਲਾਹਣੀਆ	4	582-584
ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ	ਚਉਪਦੇ	12	599-604
ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ	ਅਸਟਪਦੀਆ	3	637-639
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਚਉਪਦੇ	9	663-666
ਰਾਗ ਸੂਹੀ	ਅਸਟਪਦੀਆ	4	753-757
ਰਾਗ ਸੂਹੀ	ਛੰਤ	7	767-772
ਰਾਗ ਸੂਹੀ	ਵਾਰ	1	785-792
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ	ਚਉਪਦੇ	6	796-798
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ	ਅਸਟਪਦੀਆ	1	832
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ	ਵਾਰ ਮਤ	2	841-842
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਚਉਪਦਾ/ਛੋਪਦਾ	1	880
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਅਸਟਪਦੀਆ	5	908-911
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ	1	917-922
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਵਾਰ	1	947-956
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਚਉਪਦੇ/ਪੰਜਪਦੇ	5	993-994
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਅਸਟਪਦੀ	1	1016
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਸੋਲਹੇ	24	1043-1068
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਵਾਰ	1	1086
ਰਾਗ ਭੈਰਉ	ਚਉਪਦੇ	21	1128-1133
ਰਾਗ ਭੈਰਉ	ਅਸਟਪਦੀਆ	2	1154-1155
ਰਾਗ ਬਸੰਤ	ਚਉਪਦਾ	1	1169
ਰਾਗ ਬਸੰਤ	ਅਸਟਪਦੀ	1	1170
ਰਾਗ ਬਸੰਤ	ਸਲੋਕ ਦੁਤਕੇ	18	1172-1177
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ	ਅਸਟਪਦੀਆ	3	1233-1234
ਰਾਗ ਮਲਾਰ	ਚਉਪਦੇ	13	1257-1262
ਰਾਗ ਮਲਾਰ	ਅਸਟਪਦੀਆ	3	1273-1275
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ	ਚਉਪਦੇ	7	1332-1334
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ	ਅਸਟਪਦੀਆ	2	1346
	ਸਵਧੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਦਾਕ	1	1392
	ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ	1	1413

4.

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ
(1534-1581 ਈ.)

ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ	: ਹਰਿਦਾਸ ਜੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ	: ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ	: ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੀ (ਸੰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਤ)	: 24-9-1534 26 ਅੱਸੂ, ਕੱਤਕ ਵਦੀ 2, 1591
ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ	: 2-9-1581 2 ਅੱਸੂ (ਭਾਦਰੇਸ਼ ਸਦੀ 3) 1638, ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ
ਸੁਪਤਨੀ	: ਭਾਨੀ ਜੀ
ਸੰਤਾਨ	: ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮਹਾਂ ਦੇਵ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ	: 30-8-1574 ਭਾਦੋ ਸਦੀ 13, 1631, 7 ਸਾਲ
ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਵਸਾਏ	: ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (1574)
ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	: ਕੁੱਲ ਸਬਦ ਸਲੋਕ ਛੰਤ ਆਦਿ 679 ਹਨ। 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸਬਦ	ਪੰਨਾ-
ਰਾਗ ਸਿਰੀ	ਚਉਪਦੇ	6	39-41
ਰਾਗ ਸਿਰੀ	ਪਹਰੈ	1	76
ਰਾਗ ਸਿਰੀ	ਛੰਤ	1	78
ਰਾਗ ਸਿਰੀ	ਵਣਜਾਰਾ	1	81
ਰਾਗ ਸਿਰੀ	ਵਾਰ	1	83-91
ਰਾਗ ਮਾਝ	ਚਉਪਦੇ	7	94-96
ਰਾਗ ਮਾਝ	ਅਸਟਪਦੀ	1	129
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਚਉਪਦੇ	32	163-175
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਕਰਹਲੇ	2	234
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਵਾਰ	1	300-318
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਸਬਦ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹਰਿ	1	348
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਕੁੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰੁ ਮੋਡਾ ਸਾਂਈ	15	365-369
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਛੰਤ	14	442-451
ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ	ਚਉਪਦੇ	7	492-494
ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	1	506
ਰਾਗ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ	ਚਉਪਦੇ	6	527-528

ਰਾਗ ਬਿਹਾਰੀ	ਛੰਤ	6	537-541
ਰਾਗ ਬਿਹਾਰੀ	ਵਾਰ	1	548-556
ਰਾਗ ਵਡਹੰਸੁ	ਚਉਪਦੇ	3	560-561
ਰਾਗ ਵਡਹੰਸੁ	ਛੰਤ	4	572-574
ਰਾਗ ਵਡਹੰਸੁ	ਘੋੜੀਆਂ	2	575-576
ਰਾਗ ਵਡਹੰਸੁ	ਵਾਰ	1	585-594
ਰਾਗ ਮੋਰਨਿ	ਚਉਪਦੇ	7	604-607
ਰਾਗ ਮੋਰਨਿ	ਵਾਰ	1	642-654
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਚਉਪਦੇ	13	666-670
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਅਸਟਪਦੀ	1	690
ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ	ਚਉਪਦੇ	11	696-699
ਰਾਗ ਟੋਡੀ	ਚਉਪਦਾ	1	711
ਰਾਗ ਬੈਰਾੜੀ	ਦੁਪਦੇ	6	719-720
ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ	ਚਉਪਦੇ	2	723
ਰਾਗ ਸੂਹੀ	ਚਉਪਦੇ	15	731-736
ਰਾਗ ਸੂਹੀ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	2	757-758
ਰਾਗ ਸੂਹੀ	ਛੰਤ	6	772-776
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲੁ	ਚਉਪਦੇ	7	798-800
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲੁ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	6	833-836
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲੁ	ਛੰਤ	2	844-855
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲੁ	ਵਾਰ	1	849-861
ਰਾਗ ਗੌੜ	ਚਉਪਦੇ	6	859-861
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਚਉਪਦੇ	6	880-882
ਰਾਗ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ	ਚਉਪਦੇ	9	975-977
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਹਰੇ			
ਰਾਗ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	6	980-983
ਰਾਗ ਗਉੜਾ	ਚਉਪਦੇ	6	984-986
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਰਹੇ ਹਰਿ ਅੰਤ			
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਚਉਪਦੇ	8	995-998
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਸੋਲਹੇ	2	1069-1070
ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ	ਛੰਤ	4	1113-1116
ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ	ਚਉਪਦੇ	2	1118-1119
ਰਾਗ ਭੈਰਉ	ਚਉਪਦੇ	7	1134-1135
ਰਾਗ ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ	ਚਉਪਦੇ (ਇਕ ਤੁਕੇ)	7	1177-1179
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ	ਅਸਟਪਦੀ	1	1191
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ	ਚਉਪਦੇ	13	1198-1202
ਰਾਗ ਮਲਾਰ	ਵਾਰ	1	1237-1251

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ	ਚਉਪਦੇ	9	1262-1265
ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ	ਚਉਪਦੇ	12	1294-1298
ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	6	1308-1312
ਰਾਗ ਕਲਿਆਨ	ਵਾਰ	1	1313-1318
ਰਾਗ ਕਲਿਆਨ	ਚਉਪਦੇ	7	1319-1321
	ਰਾਮਾ ਰਾਮ ਰਾਮੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ		
ਰਾਗ ਕਲਿਆਨ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	6	1323-1326
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ	ਚਉਪਦੇ	7	1335-1337
	ਸਵਯੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ	1	1396
	ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ	1	1421

5.

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

(1563-1606 ਈ.)

ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ	: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ	: ਭਾਨੀ ਜੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਥਾਨ	: ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਗਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਪ੍ਰਕਾਸ ਮਿਤੀ (ਸੰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਤ)	: 15-4-1563 19 ਵੈਸਾਖ ਵਦੀ 7, 1620
ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ	: 30-5-1606 ਜੇਠ ਸੁਦੀ 4, 1663 ਲਾਹੌਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)
ਗੁਪਤਨੀ	: ਰੰਗਾ ਜੀ
ਸੰਤਾਨ	: ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ	: 1-9-1581 2 ਐਸੂ ਸੰਮਤ 1638, 25 ਸਾਲ
ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਵਸਾਏ	: ਛੇਹਰਟਾ 1595, ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ (ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ 1587), ਤਹਨ ਤਾਰਨ, 1590, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੇਢੀਆਂ 1593
ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	: ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ, ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹ, ਬਾਦਨ ਅਵਰੀ, ਕੁੱਲ ਸਬਦ 2218, 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਨ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸਬਦ	ਪੰਨਾ
ਰਾਗ ਸਿਰੀ	ਚਉਪਦੇ	30	42-52
ਸਿਰੀ ਰਾਗ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	2	70-71
ਸਿਰੀ ਰਾਗ	ਅਸਟਪਦੀ	1	73
ਸਿਰੀ ਰਾਗ	ਪਹਰੇ	1	77
ਸਿਰੀ ਰਾਗ	ਛੰਤ	2	79-80
ਰਾਮ ਮਾਝ	ਚਉਪਦੇ	43	96-109

ਰਾਗ ਮਾਝ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	5	130-132
	ਅੰਤਰਿ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲੇਖਿਆ		
ਰਾਗ ਮਾਝ	ਬਾਰਹਮਾਹ	1	133-136
ਰਾਗ ਮਾਝ	ਦਿਨ ਰੈਣਿ	1	136-137
ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ	ਚਉਪਦੇ	172	175-218
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	15	235-242
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਛੰਤ	5	247-249
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ	1	250-262
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਸੁਖਾਨੀ	1	262-296
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਖਿਤੀ	1	296-300
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਵਾਰ	1	318-323
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਸਬਦ ਚਉਪਦੇ	63	370-411
	ਜਿਨਿ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੇਈ ਫਿਰਿ ਖਾਇਆ		
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	2	430-431
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਬਿਰਹੜੇ	3	431-432
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਛੰਤ	15	452-461
ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ	ਚਉਪਦੇ	32	495-502
ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	2	507-508
ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ	ਵਾਰ	1	517-524
ਰਾਗ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ	ਚਉਪਦੇ	38	528-536
ਰਾਗ ਬਿਹਾਰਾੜਾ	ਚਉਪਦਾ	1	537
ਰਾਗ ਬਿਹਾਰਾੜਾ	ਛੰਤ	9	541-547
ਰਾਗ ਵਡਹੰਸੁ	ਚਉਪਦੇ	9	562-564
ਰਾਗ ਵਡਹੰਸੁ	ਘੋੜੀਆ	3	576-578
ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ	ਸਬਦ	94	608-631
ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	3	639-641
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਚਉਪਦੇ	58	670-684
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਅਸਟਪਦੀ	1	686
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਛੰਤ	1	691
ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ	ਚਉਪਦੇ	13	700-702
ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ	ਛੰਤ	3	703-705
ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ	ਵਾਰ	1	706-710
ਰਾਗ ਟੋਡੀ	ਚਉਪਦੇ	30	711-718
ਰਾਗ ਬੈਰਾੜੀ	ਦੁਪਦੇ	1	720
ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ	ਚਉਪਦੇ	5	723-724
ਰਾਗ ਸੂਹੀ	ਚਉਪਦੇ	58	736-750

ਰਾਗ ਸੂਹੀ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	5	759-761
ਰਾਗ ਸੂਹੀ	ਛੰਤ	11	777-784
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲੁ	ਚਉਪਦੇ	129	801-830
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲੁ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	3	837
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲੁ	ਛੰਤ	5	845-848
ਰਾਗਗੋਡ	ਚਉਪਦੇ	22	862-869
ਰਾਗ ਗੋਡ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	1	869
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਚਉਪਦੇ	60	882-901
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	8	912-916
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਛੰਤ	6	924-927
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਵਾਰ	1	951-966
ਰਾਗ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ	ਚਉਪਦੇ	10	978-980
ਰਾਗ ਮਾਣੀ ਗਉੜਾ	ਚਉਪਦੇ	8	986-988
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਚਉਪਦੇ	32	998-1008
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	6	1017-1018
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਅੰਜਲੀਆ	2	1019
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਸੋਹਲੇ	14	1071-1085
ਰਾਮ ਮਾਰੂ	ਵਾਰ	1	1094-1102
ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ	ਚਉਪਦਾ	1	1117
ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ	ਚਉਪਦੇ	16	1119-1122
ਰਾਗ ਭੈਰਉ	ਚਉਪਦੇ	57	1136-1153
ਰਾਗ ਭੈਰਉ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	3	1155-1157
ਰਾਗ ਬਸੰਤ	ਚਉਪਦੇ	21	1180-1186
ਰਾਗ ਬਸੰਤ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	2	1192
ਰਾਗ ਬਸੰਤ	ਵਾਰ	1	1193
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ	ਚਉਪਦੇ	139	1202-1231
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	2	1235
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ	ਛੰਤ	1	1236
ਰਾਗ ਮਲਾਰ	ਚਉਪਦੇ	30	1266-1273
ਰਾਗ ਮਲਾਰ	ਛੰਤ	1	1278
ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ	ਚਉਪਦੇ	50	1298-1308
ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ	ਛੰਤ	1	1312
ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ	ਚਉਪਦੇ	10	1321-1323
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ	ਚਉਪਦੇ	15	1337-1341
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ	ਅਸਟਪਦੀਆਂ	3	1347-1348
	ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ	1	1353-1360

ਰਾਘਾ	1	1360
ਫੁਨਹੇ	1	1361-1363
ਚਉਬਲੇ	1	1363
ਸਵਯੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ	2	1385-1387
ਮਹਲਾ ੫	1	1406-1410
ਮਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ	1	1424-1426
ਮੁੰਦਾਵਣੀ	1	1429

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ (1621-1675 ਈ.)

ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ	: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ	: ਨਾਨਕੀ ਜੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ	: ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੀ (ਮੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਤ)	: 1-4-1621 5 ਦੈਸਾਖ ਦਦੀ 5, 1678
ਜੇਤੀ ਜੇਤਿ	: 11-11-1675 12 ਮੱਘਰ ਸਦੀ 5, 1732, ਸੀਸ ਰੰਜ (ਦਿੱਲੀ)
ਸੁਪਤਨੀ	: ਗੁਜਰੀ ਜੀ
ਸੰਤਾਨ	: ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ	: 11 ਅਗਸਤ, 1664 (ਭਾਦੋਂ ਮੌਸਿਆ, 1721)
ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਵਸਾਏ	: ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ (ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ 1666), ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ, ਬਭੌਰ ਸਾਹਿਬ
ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	: ਕੁੱਲ 116 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਲੋਕ ਹਨ, 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਨ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਸ਼ਬਦ (ਸਾਧੈ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ)	9	219-220
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਭਿਰਥਾ ਕਹਉ ਕਉਨ ਸਿਉ ਮਨ ਕੀ	1	411
ਰਾਗ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ	ਚਉਪਦੇ	3	536
ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ	ਚਉਪਦਾ	1	537
ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ	ਸ਼ਬਦ	12	631-634
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਦੁਪਦੇ	4	684-685
ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ	ਚਉਪਦੇ	3	702-703
ਰਾਗ ਟੋਡੀ	ਚਉਪਦਾ	1	718
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲੁ	ਚਉਪਦਾ	3	830-831

ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ	ਕਾਫੀ	3	726-727
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਤਿਪਦੇ	3	901-902
ਰਾਮ ਮਾਰੂ	ਸਬਦ/ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ	3	1008
ਰਾਮ ਬਸੰਤ	ਸਬਦ/ਸਾਧੇ ਇਹ ਤਨੁ ਮਿਖਿਆ ਜਾਨਉ	5	1186-1187
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ	ਸਬਦ/ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਤੇਰ ਕ ਨ ਸਹਾਈ	4	1231-
ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ	ਰਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਰਾਮੁਸਿਮਰਿ ਇਹੈ ਤੇਰੈ ਕਾਜਿ ਹੈ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ	4 51	1352- 1426-1429

ਭਗਤ ਕਬੀਰ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸਬਦ	ਪੰਨਾ
ਮਿਰੀ ਰਾਗ	ਸਬਦ	1	91
ਸਿਰੀ ਰਾਗ	ਸਬਦ	1	92
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਚਉਪਦੇ	74	323-339
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗਿ ਹਮ ਬਿਨਵਤਾ	37	475-484
ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ	ਚਉਪਦਾ	2	524
ਰਾਗ ਮੋਰਠਿ	ਧੁਤ ਪੂਜਿ ਪੂਜਿ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ	11	654-656
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਛੰਤ	5	691-692
ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ	ਏਦ ਕਤੇਬ ਫਿਛਤਰਾ ਭਾਈ	1	727
ਰਾਗ ਸੂਹੀ	ਅਵਤਰਿ ਆਇ ਕਹਾ ਤੁਮ ਕੀਨਾ	5	792-793
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲੁ	ਚਉਪਦਾ ਐਸੇ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਪੇਖਨਾ	12	855-857
ਰਾਗ ਗੋਤ	ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਕਿਛੁ ਸੁਲੀਐ ਕਹੀਐ	11	870-873
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਸਬਦ	12	968-972
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਸਬਦ	10	1102-1105
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਦੀਨ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦਿਵਾਨੇ	1	1105
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਰਾਮੁ ਸਿਮਰੁ ਪਛਤਾਹਿਗਾ	1	1106
ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ	ਸਬਦ ਉਸਤਤਿ ਨਿਦਾ ਚਉ ਬਿਬਰਜਿਤ	6	1123-1124
ਰਾਗ ਭੈਰਉ	ਇਹੁ ਪਨੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਉ	20	1157-1162
ਰਾਗ ਬਸੰਤ	ਸਬਦ	7	1193-1195
ਰਾਗ ਬਸੰਤ	ਸਬਦ	1	1196

ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ	ਕਹਾ ਨਰ ਗਤਬਸਿ ਬੋਰੀ ਬਾਤ	2	1251-1252
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ	ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਉਨੁ ਸਹਾਈ ਮਨਕਾ	1	1253
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ	ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ	5	1349-1350
	ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ	243	1364-1377

ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਸਿਰੀ ਰਾਗ	ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਨਿ ਆਗਲਾਤਾ	1	92
ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ	ਪਦੇ	2	525-526
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਸ਼ਬਦ	1	695

ਭਗਤ ਬੇਣੀ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਸਿਰੀ ਰਾਗ	ਰੇ ਨਰ ਮਰਤ ਕੁੰਡਲ ਜਬਆਛਤ	1	93
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਸ਼ਬਦ	1	974
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ	ਸ਼ਬਦ	1	1351

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ	ਸ਼ਬਦ	1	345
ਰਾਗ ਆਸਾ	ਸ਼ਬਦ	5	485-486
ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ	ਪਦੇ	2	525
ਰਾਗ ਸੈਰਠਿ	ਸ਼ਬਦ	3	656-657
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਸ਼ਬਦ	5	692-694
ਰਾਗ ਟੋਡੀ	ਸ਼ਬਦ	3	718
ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ	ਸ਼ਬਦ	2	727
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲੁ	ਸ਼ਬਦ	1	857
ਰਾਗ ਗੋਡ	ਸ਼ਬਦ	7	873-874
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਸ਼ਬਦ	4	972-973
ਰਾਗ ਸਾਲੀ ਗਉੜੀ	ਸ਼ਬਦ	3	988
ਰਾਗ ਮਾਧੂ	ਸ਼ਬਦ	2	1105
ਰਾਗ ਭੈਰਉ	ਸ਼ਬਦ	11	1163-1166
ਰਾਗ ਭੈਰਉ	ਸ਼ਬਦ	1	1167
ਰਾਗ ਬਸੰਤ	ਸ਼ਬਦ	3	1195-1196

ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ	ਸਬਦ	3	1252
ਰਾਗ ਮਲਾਰ	ਸਬਦ	2	1292
ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ	ਸਬਦ	1	1318
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ	ਸਬਦ	3	1350-1351

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸਬਦ	ਪੰਨਾ
ਸਿਰੀ ਰਾਗ	ਤੋਹੀ ਸੋਹੀ ਸੋਰੀ ਤੋਰੀ ਅੰਤਰ ਕੋਸਾ	1	93
ਰਾਗ ਗਉੜੀ	ਪਦੇ	5	345-346
ਰਾਗ ਅਸਾ	ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਭੁੰਚਰ	6	486-487
ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ	ਪਦਾ	1	525
ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ	ਸਬਦ	7	657-659
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਸਬਦ	3	694
ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ	ਸਬਦ	1	710
ਰਾਗ ਸੂਹੀ	ਸਬਦ	3	793-794
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ	ਸਬਦ	2	858
ਰਾਗ ਗੋਡ	ਸਬਦ	2	875
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਪੜੀਐ ਗੁਨੀਐ ਨਾਮੁ ਸਭੁ ਜੁਨੀਐ	1	973
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਸਬਦ	2	1106
ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ	ਸਬਦ	1	1124
ਰਾਗ ਭੈਰਉ	ਸਬਦ	1	1167
ਰਾਗ ਬਸੰਤ	ਸਬਦ	1	1196
ਰਾਗ ਮਲਾਰ	ਸਬਦ	3	1293

ਭਗਤ ਧੰਨਾ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸਬਦ	ਪੰਨਾ
ਰਾਗ ਅਸਾ	ਸਬਦ	3	487-488
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਸਬਦ	1	695

ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸਬਦ	ਪੰਨਾ
ਰਾਗ ਅਸਾ	ਸਬਦ	2	488
ਰਾਗ ਸੂਹੀ	ਸਬਦ	2	794
	ਸਲੋਕ ਫਰੀਕ ਕੇ	112	1377-1385

ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ	ਪਦਾ	1	526
ਰਾਗ ਮਾਰੂ	ਸ਼ਬਦ	1	1106

ਭਗਤ ਭੀਖਣ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ	ਸ਼ਬਦ	2	659

ਭਗਤ ਸੈਣ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਸ਼ਬਦ	1	695

ਭਗਤ ਪੀਪਾ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ	ਸ਼ਬਦ	1	695

ਭਗਤ ਸਧਨਾ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲੁ	ਸ਼ਬਦ	1	858

ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਰਾਗ ਬਸੰਤੁ	ਸ਼ਬਦ	1	1195

ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ	ਸ਼ਬਦ	1	1253

ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ	ਸ਼ਬਦ	2	1253

ਸ੍ਰੀ ਸੱਤਾ, ਬਲਵੰਡਿ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਦਾਰ	2	966-968

ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ

ਰਾਗ	ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ	ਸ਼ਬਦ	ਪੰਨਾ
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ	ਸਦ	1	923

ਖੋਜ ਪਤ੍ਰਿਕਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

ਬਾਣੀਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ

ਅੰਕ 57 - ਮਾਰਚ, 2003

ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ

ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ. ਗੁਰਨਾਇਬ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਲਹਿਰੀ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪੁਸਤਕ ਰਿਵਿਊ

ਪੁਸਤਕ : ਸ਼ਬਦ ਸੰਚਾਰ

ਲੇਖਿਕਾ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪੰਨੇ : 200, ਸੰਨ : 2003

ਕੀਮਤ : 200 ਰੁਪਏ

ਰਿਵਿਊਕਾਰ : ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ 'ਕੇਸਰ'

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ, ਸ਼ਬਦ ਸੰਚਾਰ (ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਤ-ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਲੋਚਕ, ਐਡਰਕਰਾਂਬੀ ਦੀ ਇਹ ਉਕਤੀ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ 'ਜੇ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ' (No Communication, No Literature), ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਚਾਰਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ-ਕਿਰਤ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਧੀਰੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ, ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਸਮੀਖਿਆ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪਾਠਕ-ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪਾਠ-ਸਰੰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਤੱਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ-ਮੂਲਕ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸੰਚਾਰ-ਯੋਗਤਾ ਵੱਲ ਮੋੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੈਵੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੋਤ-ਪਾਠਕ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੰਚਦਾ ਹੈ? ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਕਾਵਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ

ਕਲਾ-ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ-ਕਾਵਿ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਚਾਰ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੋਲਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ-ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਦਾ ਜਤਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ, ਇਕ ਵਿਚ ਦੋ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਟੈਕਸਟ ਵੀ। ਦੇਹ-ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ, ਸਰਧਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦੇਹ-ਰੂਪ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠਕ-ਸਰੋਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਚੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਾ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਕੋਡ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ: ਸਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਰਨਾ, ਧੂਪ ਦੀਪ, ਘੜਿਆਲ, ਅਰਦਾਸ, ਜੈਦਲੀ, ਪ੍ਰਕਰਮਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਕੋਡ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੋਲ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸੰਘਕਾਲੀ ਸਾਮੰਤੀ ਰਾਜਸ਼ੋਤਾ ਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਾ ਦਾ ਕਰਮਭਾਂਡ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਧਯੁੱਗੀ ਸਾਹਿਤੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਾਂ-ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਭੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ-ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਾ ਦੁਆਰਾ ਫਲ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ 'ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਬਾਣੀ' ਪੂਜਾ-ਅਰਚਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਠਕ-ਸਰੋਤੇ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ-ਮਨਣ ਦੁਆਰਾ, ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਇਕ-ਸਿੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇਹ-ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ-ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮਾਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ 'ਸ਼ਬਦ' ਦੇ ਸੰਚਾਰ-ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਦਸਮਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਤਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 'ਸ਼ਬਦ' ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ 'ਅਲਪਤਮਾ ਇਕਾਈ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ 'ਸ਼ਬਦ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਕ ਤਿੰਨ ਔਕਰੇ ਲਫਜ਼, ਇਕ ਭਾਸ਼ਕ/ਵਿਆਕਰਣਕ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ-ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਕਾਰ (Poetic genre) ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇਲਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਸ਼ਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਗਾਇਨ-ਰੂਪ ਤੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਚਾਰ-ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ। 'ਸ਼ਬਦ' ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਲਕ ਤਕ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾ-ਸੁਰਤ ਤਕ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਵਿ

ਨਹੀਂ, ਕਾਵਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ-ਜੁਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ "ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਵਿ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ।" ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅਰਥਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਚਾਰ-ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ-ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਿਕਾ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ:

"ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ-ਵਿਧਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਖ ਸੰਚਾਰ ਜੁਗਤਾਂ-ਕਾਵਿ, ਸੰਗੀਤ, ਲੇਕਯਾਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਦਾ ਪਾਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਕੇਤਾਂ, ਸਿਰਲੇਖਾਂ (ਰਹਉ, ਅੰਕ, ਰਾਗ, ਕਾਵਿਰੂਪ, ਗਾਇਨ-ਰੂਪ, ਧੁਨੀ ਆਦਿ) ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" (ਪੰਨਾ-18)

ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੰਦਰਾਂ ਲੇਖ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਿਤ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ-ਪਰਪਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਵਿ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ, ਗਾਇਨ-ਰੂਪਾਂ, ਬਾਣੀ-ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ-ਮੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ (ਜਪੁਜੀ, ਬਾਰਹਮਾਹਾ, ਵਾਰ, ਪੜਤਾਲ, ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ) ਦੀ ਸੰਚਾਰ-ਪ੍ਰਕਾਰਜਤਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਸਤੁੱਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਲੇਖਿਕਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਚੇਤੰਨ ਹੈ। ਇਸ

ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੋ ਕਥਨ ਉੱਲੇਖਯੋਗ ਹਨ :

1. ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਦੀ ਸੰਚਾਰ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2. ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਣੀ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਵਿਰੂਪਾਂ ਤੇ ਗਾਇਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(ਭੂਮਿਕਾ)

ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ-ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ “ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪੂਰਨ ਹੈ।” ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਕਾਵਿਰੂਪ ਅਥਵਾ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੋਖ-ਦੋਖ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਸੰਚਾਰ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਮਾਰਗੀ) ਤੇ ਲੋਕ (ਦੇਸੀ) ਗਾਇਨ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਸੈਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਇਨ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤ ਦੀ ‘ਸਥਾਈ’ ਦਾ ਮੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਘਰ’ ਦਾ ਮਿਰਲੇਖ ਤਾਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗਾਇਨ ਰੂਪਾਂ ਵਾਂਗ, ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪਾਂ/ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਰ-ਪ੍ਰਕਾਰਜਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ (ਪਦੇ, ਅਸਟਪਦੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ (ਛੰਤ, ਵਾਰ, ਘੋੜੀ, ਅਲਾਹੁਣੀ) ਵਿਚ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੇਦੀ ਤੇ ਲੋਕਵੇਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ

ਦੀ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਨਾਤਨੀ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕਪਾਰਾਈ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਕਾਵਿ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀਕਾਰ ਖੁਦ ਚੇਤਾਵਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

ਬਾਣੀ ਬਿਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ।

ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ ਮਾਰਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਜਾਰਥੀਆਂ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਰਚੀ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜੀਵਨ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਭਾਸ਼ਕ ਵਿਵਿਧਤਾ, ਕਾਵਿਕਲਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ-ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪੱਧੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ-ਆਲੋਚਕ ਤੇ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰਰਤ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰਰਤ ਵੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ-ਪਿੰਡਨ ਵੱਲ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬੋਜੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ।

1396/ਜੈਕਟਰ 49-ਬੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਪ੍ਰਸਤਕ : ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੰਦਰਭ ਕੋਸ਼
 ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ
 ਪੰਨੇ : 192, ਸੰਨ : 2003
 ਕੀਮਤ : 200 ਰੁਪਏ
 ਰਿਵਿਊਕਾਰ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਾਸਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਲੋਚਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੋਧ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 39 ਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 55 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਕਬਿੱਤ, ਸਵੈਈਏ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਧਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਿੱਥੀ ਮਿਥਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਸੰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਸੰਦਰਭ ਕੋਸ਼ ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੁੱਲੇ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਸਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 686 ਇੰਦਰਾਜ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਇਸਲਾਮ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਬੰਧੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਹਾਰ ਅਧੀਨ ਸੰਦਰਭ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਬ-ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨਿਆ

ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਤਮਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਠਾਧ੍ਰਾਂ ਉਪ-ਪੁਰਾਣਾਂ ਸਨਤਨੁਮਾਰ, ਨਰਸਿੰਹ, ਨਾਰਦੀਯ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ, ਦੁਰਵਾਸਾ, ਕਪਿਲ, ਮਾਨਵ, ਐਸ਼ਨਸ, ਵਰਣ, ਕਾਲਿਕਾ, ਸਾਧ, ਨੰਦਾ, ਸੌਰ, ਪਾਰਾਸੁਰ, ਆਦਿਤਯ, ਮਹਾਮੇਵਰ, ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਵਾਸਿਸ਼ਟ ਪੁਰਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਪੰਥਾਂ ਹੇਤ, ਪਾਵ, ਆਈ, ਗੰਮਯ, ਪਾਗਲ, ਗੋਪਾਲ ਕੰਥੜੀ, ਬਨ, ਪ੍ਰਜ, ਚੋਲੀ, ਰਾਵਲ ਅਤੇ ਦਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ, ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ (ਸਤਿਯੁਗ, ਤਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ) ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ (ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ) ਵੇਦਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਔਲਾਹ ਦੇ 99 ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਵਾਂ, 84 ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੀਰਘ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੱਥਲੇ ਸੰਦਰਭ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਰਾਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਦੀ, ਭ੍ਰਿਗੀ, ਰਿਟੀ, ਤੰਡੀ, ਪ੍ਰੋਤਾਸਯ, ਵਜ੍ਞ, ਕੁਵਲਾਸ੍ਯ, ਅਸ਼ੁਕਰਣ, ਨਿਰਮੁੰਡ, ਮਸਤਕਾਰਣ, ਪੁਸ਼ਪਦੰਤ, ਹ੍ਰਿਦਯਾਨ, ਅਮਿਤਾਸਯ, ਅਸ਼ਵਾਹਨ, ਤੰਡਿਕ, ਦੁਡਿਕ, ਕਾਲਨਾਮ, ਅਸੁਰਾਤ, ਜਨਾਲਾਦ, ਅਲਾਟਕ, ਯਾਮਿਕ, ਚੰਡਿਕ, ਚੰਦ੍ਰਾਜ, ਅੰਤਕਰ, ਨਿਸਕਰ, ਵੀਰਭਦ੍ਰ, ਮਣਿਮਾਨ, ਹੰਡੀਸ, ਨੰਦੀ ਸੂਰ, ਬੀਰਬੇਤਾਲ, ਵਿਕਟ, ਵਿਨੋਟੀ, ਸੁਮੰਤ੍ਰ ਵਿਨੋਟੀ, ਸੁਅੰਤ੍ਰਵਿਨੋਟੀ ਕਾਲੀਯ, ਤਰੁਟਿ, ਕਾਰਮਣ, ਨਾਰਸਿੰਘ, ਹਨੁਮਾਨ, ਭੈਰਵ, ਨਿਸਲਯ, ਕਾਲਸਮ, ਨਰਾਦ, ਨਾਸੀਰ, ਕੋਸ਼ਰੀ, ਇਜਯ, ਵਿਜਯ, ਵਿਸ਼ੇਧਰੀ, ਕਾਕੁਮ, ਕਾਮਖਯ, ਨਿਰਾਲੰਭ ਅਤੇ ਪੁਨਯਾਮਯ ਆਦਿ ਬਵੰਜਾਂ ਬੀਰਾਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਧ੍ਰਤ, ਬ੍ਰਹਮਾਦ ਧ੍ਰੁਤ, ਸੈਵਾਦਧ੍ਰੁਤ, ਵੀਰਾਵ ਧ੍ਰੁਤ, ਕੁਲਾਵਧ੍ਰੁਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਰਾਗਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਣਿਮਾ, ਮਹਿਮਾ, ਲਘਿਮਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਸਿਤਵ, ਈਸ਼ਿਤਵ, ਕਾਮ ਵਸਾਯਿਤਾ, ਅਨੁਰਿਮਾ, ਦੂਰ-ਸੁਦਣ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਨੋਵੇਗ, ਕਾਮਰੂਪ, ਪਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਸੁਫੰਦ ਮਿਤ੍ਰ, ਸੁਚਕ੍ਰੀਤਾ, ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤਿਹਤ ਗਤਿ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਸਹਿਤ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੰਕਲਪਾਂ

ਨੂੰ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੱਡੀ ਮੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੋਚ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਅਤੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੌਰਵਮੀਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਕ ਦੇ ਲੇਖਕ

1. ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. ਦਿਨੋਦ
677, ਸਕਤੀ ਨਗਰ,
ਬਠਿੰਡਾ।
2. ਡਾ. ਜਸਬੀਰ 'ਕੇਸਰ'
1396, ਪੁਸ਼ਪਕ ਕਲੋਨੀ,
ਸੈਕਟਰ-49 ਬੀ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
3. ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਹੈਣਾ
ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ,
154, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਲੋਨੀ,
ਬਲਟਾਨਾ (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ)
4. ਪ੍ਰਿੰ. ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੀਤ
ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ,
ਸੰਗਰੂਰ।
5. ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ
ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ,
ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਟਰੱਸਟ,
ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਕਲਚਰ,
ਢਿਲੋਂ ਮਾਰਗ-1, ਪਟਿਆਲਾ।
6. ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
8, ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਰੋਡ,
ਪਟਿਆਲਾ।
7. ਪ੍ਰੋ. ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ
ਵਿਦਿਆ ਨਗਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ,
ਪਟਿਆਲਾ।
8. ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਲੋਕਚਰਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਐਨ
ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
9. ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ 'ਕੇਸਰ'
1396, ਪੁਸ਼ਪਕ ਕਲੋਨੀ,
ਸੈਕਟਰ-49 ਬੀ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
10. ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ
ਰਾਜਨ ਕੁਟੀਰ, 18, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਗਰ,
ਸੋਢੀਆ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ, ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ,
ਸਹਾਰਨਪੁਰ।
11. ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਕੌਰ
ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ
ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
12. ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ
4193,
ਫੇਜ਼-2,
ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ,
ਪਟਿਆਲਾ।
13. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
17-ਸੀ, ਰਤਨ ਨਗਰ, ਤ੍ਰਿਪੜੀ,
ਪਟਿਆਲਾ।
14. ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

15. ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਨੌਹੀ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ, ਸਾਹਪੁਰ, ਵਾਇਆ ਢਿਲੌਰ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ : ਜਲੰਧਰ।
16. ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ. ਮੈਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ,
ਕਬੇੜਾ (ਨੰਗਲ)
17. ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ
410, ਫੇਜ਼-1,
ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ,
ਪਟਿਆਲਾ।
18. ਡਾ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਰੀਡਰ, ਈਵਨਿੰਗ ਕਾਲਜ,
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
19. ਡਾ. ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕਿਊ-15, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ,
ਪਟਿਆਲਾ।
20. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ
ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ,
ਛੇਹਰਟਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
21. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ,
ਛੇਹਰਟਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
22. ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ
ਚੀਫ਼ ਐਡੀਟਰ, ਪੰਦਰਵਾੜਾ, ਸਰਬਕਲਾ,
ਪਟਿਆਲਾ।
23. ਅਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਧਰਮ ਅਪਿਐਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
24. ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ੀ
ਖੋਜ ਅਫਸਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ,
ਪਟਿਆਲਾ।
25. ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਲੈਕਚਰਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਪਿਐਨ ਵਿਭਾਗ
ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼,
ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਟਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
26. ਡਾ. ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ
ਰੀਡਰ (ਰਿਟਾ.), ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ,
ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
27. ਸ. ਮੁਹੱਬਤ ਸਿੰਘ
ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ,
ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਟਰੱਸਟ,
ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਕਲਚਰ,
ਢਿੱਲੋਂ ਮਾਰਗ-1,
ਪਟਿਆਲਾ।

ਰੀਵੀਊਕਾਰ

1. ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ 'ਕੇਸਰ'
2. ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ
ਲੈਕਚਰਾਰ,
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
ਪਟਿਆਲਾ।

